

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নবন কল্পের প্রথম ভাগের সূচী পত্র ১০

বৈশাখ ৩৮১ সংখ্যা	পৃষ্ঠা	কার্তিক ৩৮৭ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
সাংখ্য-দর্শন	১	ধর্মের উচ্চতম অবস্থা	১১৭
✓রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস	৫	সাংখ্য-দর্শন	১১৯
ঈশ্বর-প্রেম অনির্বাচনীয়	৯	আর্য্য জাতির নীতি-শাস্ত্র	১২২
ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র	১২	মনুর ভবিষ্যদ্বাণী	১২৩
নব-বর্ষ	১৪	মুখ্য এবং গৌণ	১২৮
ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান :	১৫	মিসর দেশ	১৩২
শ্রাদ্ধ	১৬	নূতন পুস্তকের সমালোচন	১৩৫
Reminiscences of Rammohun Roy	১৭	সংবাদ	১৩৬
সংবাদ	১৯	অগ্রহায়ণ ৩৮৮ সংখ্যা	
জ্যৈষ্ঠ ৩৮২ সংখ্যা		আদি ব্রাহ্মসমাজ	১৩৭
বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ	২১	সমাজ সংস্কার	১৩৮
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	২৫	মুখ্য এবং গৌণ	১৪১
মুক্তির ভাব	২৭	শরৎকালে ব্রহ্মোপাসনা	১৪৫
সাংখ্য-দর্শন	৩৩	খৃষ্টিবাদ	১৪৬
নির্ণয় পুঁজা বিধি	৩৮	চীন দেশীয় দার্শনিক মেন্‌স্‌স	১৪৮
ঈশ্বরের করুণা	৩৯	নূতন পুস্তকের সমালোচনা	১৫১
আষাঢ় ৩৮৩ সংখ্যা		সংবাদ	১৫১
ভবানীপুরে বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ	৪১	পৌষ ৩৮৯ সংখ্যা	
সাংখ্য-দর্শন	৪৩	ব্রহ্ম-সঙ্গীত	১৫৩
ব্রাহ্মধর্ম খৃষ্টিয় অনুকরণ	৪৭	উপদেশ	১৫৩
বৈরাগ্যের আভাস	৫০	সাংখ্য দর্শন	১৫৬
প্রকৃতির খেদ	৫২	সমাজ সংস্কার	১৬১
নূতন পুস্তকের সমালোচন	৫৪	মুখ্য এবং গৌণ	১৬৪
শ্রাবণ ৩৮৪ সংখ্যা		রক্তভূমি	১৬৯
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	৫৭	Female Seclusion	১৭১
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৫৭	মাঘ ৩৯০ সংখ্যা	
সাংখ্য-দর্শন	৬১	উপদেশ	১৭১
শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ	৬৩	মুখ্য এবং গৌণ	১৭৩
ব্রাহ্মধর্মের মহৎ উদ্দেশ্য	৭০	আখ্যায়িকা	১৭৫
কোমরগর ব্রাহ্মসমাজের সাংসারিক উৎসব	৭৩	ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	১৭৮
A Bengali in Germany	৭৫	✓পিথগোরসের জীবন চরিত	১৮০
ভাদ্র ৩৮৫ সংখ্যা		সংবাদ	১৮৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	৭৭	ফাল্গুন ৩৯১ সংখ্যা	
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৭৯	নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত	১৮৭
জীবনমুক্তি	৮১	শ্যামবাজারের ব্রাহ্মসমাজ	১৮৮
সাংখ্য-দর্শন	৮৪	উপদেশ	১৯০
ইংরাজী সভাপতি বিষয়ে ইংরাজদিগের মত	৯০	ষট্‌চক্রারিংশ সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ	১৯৪
নির্ণয় পুঁজাবিধি	৯২	মুখ্য এবং গৌণ	১৯৭
আর্য্য জাতির নীতি শাস্ত্র	৯৩	✓পিথগোরসের জীবন চরিত	১৯৯
গৃহ-কর্ম্য হইতে উদ্ধৃত	৯৪	চৈত্র ৩৯২ সংখ্যা	
নূতন পুস্তকের সমালোচন	৯৫	ব্রহ্ম-সঙ্গীত	২০৩
আশ্বিন ৩৮৬ সংখ্যা		চটামহেশতলা সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ...	২০৩
ভবানীপুর সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ	৯৭	আখ্যায়িকা	২০৬
সাংখ্য-দর্শন	১০০	বেদান্ত প্রবেশ	২০৭
ব্রহ্মসাধন	১০৫	ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	২১৫
সমাজ সংস্কার	১১১	An address	২১৭
“গৃহ কর্ম্য” হইতে উদ্ধৃত	১১৩		
“সমদর্শী” হইতে উদ্ধৃত	১১৪		
নূতন পুস্তকের সমালোচন	১১৫		
সংবাদ	১১৬		

১. অকারাদি বর্গক্রমে নবম কল্পের প্রথম ভাগের সূচী পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা		সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আখ্যায়িকা	... ৩৯০ ...	১৭৫	ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক		
আখ্যায়িকা	... ২৯২ ...	২০৬	সংগ্রহ	... ৩৯১ ...	১৭৮
আদি ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮৮ ...	১৩৭	ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক		
আর্য্য জাতির নীতি শাস্ত্র	... ৩৮৫ ...	৯৩	সংগ্রহ	... ৩৯২ ...	২১৫
আর্য্যজাতির নীতি-শাস্ত্র	... ৩৮৭ ...	২২২	ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র	... ৩৮১ ...	১২
ইংরাজী সভ্যতা বিষয়ে			মহুর ভবিষ্যদ্বাণী	... ৩৮৭ ...	১৩৩
ইংরাজদিগের মত	... ৩৮৫ ...	৯০	মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮৪ ...	৫৭
ঈশ্বর-প্রেম অনির্বচনীয়	... ৩৮১ ...	৯	মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮৫ ...	৭৮
ঈশ্বরের করুণা	... ৩৮২ ...	৩৮	মিসর দেশ	... ৩৮৭ ...	১৩২
উপদেশ	... ৩৮৯ ...	১৫৩	মুক্তির ভাব	... ৩৮২ ...	২৭
উপদেশ	... ৩৯০ ...	১৭১	মুখ্য এবং গৌণ	... ৩৮৭ ...	১২৮
উপদেশ	... ৩৯১ ...	১৯০	মুখ্য এবং গৌণ	... ৩৮৮ ...	১৪১
কোম্পগর ব্রাহ্মসমাজের			মুখ্য এবং গৌণ	... ৩৮৯ ...	১৬৪
সাধারণিক উৎসব	... ৩৮৪ ...	৭৩	মুখ্য এবং গৌণ	... ৩৯০ ...	১৭৬
খ্রীষ্টবাদ	... ৩৮৮ ...	১৪৬	মুখ্য এবং গৌণ	... ৩৯১ ...	১৯৭
গৃহ-কর্ম হইতে উদ্ধৃত	... ৩৮৫ ...	৯৪	রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস	... ৩৮১ ...	৫
গৃহকর্ম হইতে উদ্ধৃত	... ৩৮৬ ...	১১৩	রঙ্গভূমি	... ৩৮৯ ...	১৬৯
চট্টামহেশতলা সাধারণিক			শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ	... ৩৮৪ ...	৬৩
ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৯২ ...	২০৩	শরৎকালে ব্রহ্মোপাসনা	... ৩৮৮ ...	১৪৫
চীন দেশীয় দার্শনিক			শ্যামবাজারের ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৯১ ...	১৮৮
মেন্‌স্‌	... ৩৮৮ ...	১৪৮	শ্রাদ্ধ	... ৩৮১ ...	১৬
জীবমুক্তি	... ৩৮৫ ...	৮১	ষট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক		
ধর্মের উচ্চতম অবস্থা	... ৩৮৭ ...	১১৭	ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৯১ ...	১৯৪
নব-বর্ষ	... ৩৮১ ...	১৪	“সমদর্শী” হইতে উদ্ধৃত	... ৩৮৬ ...	১১৪
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮২ ...	২৫	সমাজসংস্কার	... ৩৮৬ ...	১১১
নিগুণ পূজা বিধি	... ৩৮২ ...	৩৮	সমাজসংস্কার	... ৩৮৮ ...	১৩৮
নিগুণ পূজা বিধি	... ৩৮৫ ...	৯২	সমাজসংস্কার	... ৩৮৯ ...	১৬১
নূতন পুস্তকের সমালোচন	... ৩৮৩ ...	৫৪	সংবাদ	... ৩৮১ ...	১৯
নূতন পুস্তকের সমালোচন	... ৩৮৫ ...	৯৫	সংবাদ	... ৩৮৬ ...	১১৬
নূতন পুস্তকের সমালোচন	... ৩৮৬ ...	১১৫	সংবাদ	... ৩৮৭ ...	১৩৬
নূতন পুস্তকের সমালোচন	... ৩৮৭ ...	১৩৫	সংবাদ	... ৩৮৮ ...	১৫১
নূতন পুস্তকের সমালোচন	... ৩৮৮ ...	১৫১	সংবাদ	... ৩৯০ ...	১৮৫
পিথগোরসের জীবন চরিত	... ৩৯০ ...	১৮০	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮১ ...	১
পিথগোরসের জীবন চরিত	... ৩৯১ ...	১৯৯	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮২ ...	৩৩
প্রকৃতির খেদ	... ৩৮৩ ...	৫২	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮৩ ...	৪২
বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮২ ...	২১	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮৪ ...	৬১
বেদান্ত প্রবেশ	... ৩৯২ ...	২০৭	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮৫ ...	৮১
বৈরাগ্যের আভাস	... ৩৮৩ ...	৫০	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮৬ ...	১০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	... ৩৮৪ ...	৫৭	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮৭ ...	১১১
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	... ৩৮৫ ...	৭৭	সাংখ্য-দর্শন	... ৩৮৯ ...	১৫৭
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	... ৩৮৯ ...	১৫৩	A Bengali in		
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	... ৩৯১ ...	১৮৭	Germany	... ৩৮৪ ...	৭
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	... ৩৯২ ...	২০৩	An address	... ৩৯২ ...	২১
ব্রহ্মসাধন	... ৩৮৬ ...	১০৫	Female Seclusion	... ৩৮৯ ...	১৭
ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান	... ৩৮১ ...	১৫	Reminiscences of		
ব্রাহ্মধর্মে খ্রীষ্টীয় অনুকরণ	... ৩৮৩ ...	৪৭	Rammohun Roy	... ৩৮১ ...	১
ব্রাহ্মধর্মের মহৎ উদ্দেশ্য	... ৩৮৪ ...	৭০			
ভবানীপুরে বর্ষ-শেষের					
ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮৩ ...	৪১			
ভবানীপুর সাংবৎসরিক					
ব্রাহ্মসমাজ	... ৩৮৬ ...	৯৭			

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অত্র বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আন।
সংখ্যা : ২৩১। কলিকাতা, ৪২৭৩। ১ টেত্র সোনবা:

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প

প্রথম ভাগ

বৈশাখ ১৭৯৭ শক

৩৩: সংখ্যা

ব্রাহ্মসংঘ ৪৬

তত্ত্ববোধিনী প্রবন্ধিকা

ব্রহ্মনা একমিতমগ্রাসীদ্বান্যং নিকনাসীত্বদ্বিৎ সর্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রম্বিরবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্ববাপি সর্বনিয়ন্তু সর্বাশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্রুৎ পূর্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তটস্যবোঁসনয়া

পারিত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভভবতি। তন্মিৎ প্রীতিস্তস্য ঐশ্বর্যকার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সাংখ্য-দর্শন।

ঔপদেশিক-জ্ঞান ও উপদেশ।

ঔপদেশিক-জ্ঞানের নামান্তর শব্দ-জ্ঞান, ও শব্দ-প্রমা ইত্যাদি, আর উপদেশের নামান্তর শাস্ত্র, শব্দ, বাক্য প্রভৃতি।

কাষ্ঠ লোকে আঘাত করিলেও শব্দ হয়, আবার আত্ম-প্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতেও শব্দ নির্গত হয়, কিন্তু তদুভয় প্রকার শব্দের কার্যকারিত্ব এক রূপ নহে। উক্ত উভয় জাতীয় শব্দের প্রয়োজন, ব্যবহার, ও কার্যকারিত্ব, সমস্তই অত্যন্ত বিভিন্ন। এতদ্ব্যতীত দার্শনিক পণ্ডিতেরা শব্দের দুইটি জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। এক জাতি ধন্যা-ত্মক—অপর জাতি বর্ণাত্মক। ধন্যা-ত্মক শব্দকে আমরা অব্যক্ত-শব্দ বলিয়া ব্যবহার করি, স্থল-বিশেষে অনুকরণ শব্দ বলিয়াও থাকি। আর, বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য ও কথা প্রভৃতি বহুবিধ নামে উল্লেখ করিয়া থাকি।

শব্দ মাত্রেরই স্বভাব এই যে, উহা শ্রবণেন্দ্রিয়গত হইবা মাত্র ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতার নিকট আত্ম রূপ প্রকাশ ও কোন না কোন

জ্ঞানের আধান করিবে। তন্মধ্যে, যে সকল শব্দ কেবল মাত্র শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি বৈকারিক ভাবের আধায়ক হয়, যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংশ্রব থাকে না, অর্থাৎ যাহা মানব মনে কোন প্রকার পদার্থের ছবি সংলগ্ন করিতে পারে না, সেই সকল শব্দ এক জাতীয়। এই জাতীয় শব্দের নাম ধ্বনি বা অনুকরণ। নুরজ, হৃদঙ্গ, কাংসা, করতাল, তুরী, ভেরী প্রভৃতির শব্দ এই ধ্বনি জাতীয়। অশ্রুদাদির পক্ষে পাশব শব্দও এই জাতীয়। মনুষ্য-কণ্ঠ-বিনির্গত শব্দও যদি বুদ্ধি পূর্বক বা সংস্কার পূর্বক নির্গত না হয়, তাহা হইলে সে শব্দও পাশব শব্দের ন্যায় ধ্বনি জাতীয় হইবে। যুগ্ম অতি বালক, অত্যাগত ও অতি রোগগ্রস্ত মনুষ্যের হ্যাঁ—হুঁ—জ্যাঁ—জুঁ প্রভৃতি শব্দ। যে শব্দ বুদ্ধি পূর্বক মানব কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হয় এবং যে শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ-সংশ্রব আছে, অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা মানব মনে বস্তুর আকার সন্নিপতিত হয়, সেই সকল শব্দকে বর্ণ শব্দ বা ব্যক্ত শব্দ বলা যায়। এই অসীম-মহিমাযুক্ত বর্ণ শব্দ দ্বারা কবিরাজ, গ্রাম, নগর, পল্লী ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার

এবং স্খ, ছঃখ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক ভাবের ছবি অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন। বস্তুর বর্ণনা সিদ্ধ হয় বলিয়া এই জাতীয় শব্দের নাম বর্ণ শব্দ। চক্ষু দ্বারা যেমন বস্তুর আকার প্রকার উপলব্ধি হয়, বাক্য দ্বারাও তেমনি অবগত হওয়া যায়, বরং চক্ষু-অপেক্ষা বাক্যের গতি অধিক ব্যাপক। চক্ষু-দ্বারা স্খ ছঃখাদি অন্তঃপদার্থের গ্রহ হয় না, কিন্তু তাহা বাক্য দ্বারা হয়। চক্ষু দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর আকার প্রবিষ্ট করান যায় না, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহা করান যায়। চক্ষু কেবল নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, কিন্তু বাক্য নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। বাক্য যদি স্ব-পর সাধারণকে স্খ ছঃখের ভাগী না করিত, তাহা হইলে লোকে আপনার গানে বা আপনার বক্তৃতায় আপনি অনুরক্ত বা বিরক্ত হইত না। বেদে একটি মন্ত্র আছে—

“পরাক্ষি খানি ব্যাতৃণং স্বয়ন্তুত্ম্যাং পরাউপ-
শাতি নাস্তরাশ্বান্”

ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ন্তু (পরমাত্মা) তাহাদিগকে হিংসা করিয়াছিলেন, তদবধি তাহারা আর অন্তরাশ্বাকে দেখিতে পায় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বাহ্য দর্শন সিদ্ধ হয়, অন্তঃপদার্থের দর্শন সিদ্ধ হয় না। কিন্তু—

“বাক বৈ সর্বং বিজানাতি সর্বমেতৎ বাচো বিভূতিঃ।”

জগতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই বাক্যের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বাক্য দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই উপলব্ধি সিদ্ধ হয়(১)। পূর্ব কালের ঋষিরা যে গুরুর নিকট হইতে

আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, সে লাভ তাহারা বাক্য দ্বারাই করিতেন। আমরা যে সংসার চক্রে ঘূর্ণমান হইতেছি, তাহাও বাক্যের অধীন হইয়া। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় বাক্যও অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাংখ্য্যচার্য্য ঈশ্বর-কৃষ্ণ বলিয়াছেন “দেখা গেল না বলিয়া বস্তুর অভাব নিশ্চয় করা উচিত নহে; কারণ, অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থকে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া থাকি।” যুক্তির অধিকারে আসিল না বলিয়াও অভাব-অবধারণ করা সম্ভব নহে; কারণ, যুক্তি যাহার ছায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ঈদৃশ কত শত পদার্থ আমরা কত কত সময়ে এক মাত্র বিশ্বস্ত বাক্য দ্বারা লাভ করিয়া থাকি(২)।

যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জিত সত্য-বস্তু পুরুষ আত্মাদিগকে বলেন যে “অমুক স্থানে অমুক বস্তু নিপতিত আছে।” এবং আত্মাদিগেরও যদি সেই বস্তুতে আবশ্যক থাকে এমত হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমরা সেই বস্তু আহরণের নিমিত্ত ধাবিত হইব। অতি বিশ্বস্তা জননী যদি বলেন “জাও! অমুক স্থানে ভোজনীয় প্রস্তুত হইয়াছে।” জননী এই কথা বলিলে, তৎকালে যদি আমাদের বুভুক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমরা তদন্তে তদীয় উপদিষ্ট স্থানে গমন করিব; কেন না ঐ বিশ্বস্ত বাক্য শুনিবা মাত্র আত্মাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, “বস্তু অবশ্য নিপতিত আছে”—“ভোজ্য এই রূপ অবশ্য প্রস্তুত আছে।” বাক্য শ্রবণের পূর্বে আমাদের ঐ জ্ঞান জন্মে নাই, জন্মিবার

(১) বাহ্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাক্যের বিষয় অধিক, অন্ত-
রীন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নহে। যাহা মনের বিষয় নহে,
তাহা বাক্যেরও বিষয় নহে। যেন যে কিছু নির্মাণ
করিতে পারে, সে সমস্তই বাক্য প্রকাশ করিতে পারে,
অন্য ইন্দ্রিয় পারে না, এই মাত্র বলা ইহার উদ্দেশ্য।

(২) “অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিরিব
বহুঃ” (কাপিল সূত্র) “অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমা-
নাং। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাণ্ডাগমাৎ সিদ্ধম্”
(ঈশ্বর-কৃষ্ণ)

সম্ভাবনাও নাই। কারণ ঐরূপ স্থলে ঐরূপ জ্ঞান জন্মাইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয়, কি যুক্তি, কাহারও নাই। এই মুহূর্তে দিল্লীতে কি রূপ ঘটনা উপস্থিত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ বা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে এমন সাধ্য কাহার আছে? যদি মানব জাতির স্বভাবতঃ সে সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে আর লিখন পঠন পদ্ধতির উদয় হইত না, বর্তমান সংবাদ পত্রেরও আবশ্যক থাকিত না। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ও তৎসম্বন্ধ যুক্তির ন্যায়, সত্য বাক্যও একটি যথার্থ জ্ঞানের কারণ।

বাক্যের প্রামাণ্য থাকা যদি স্বীকার্য হইল, তবে তাহার সত্যাসত্যের রূপ নির্ধারণ করা আবশ্যিক। যেহেতু বাক্য মাত্রই সত্য হইতে পারে না, বা বাক্য সমুখ জ্ঞান মাত্রই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে ও যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, যেমন শত শত ভ্রম লুক্কায়িত থাকে, শব্দ জ্ঞানের (বাক্য জন্য জ্ঞানের) মধ্যেও তেমনি থাকিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ন্যায়, এবং যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের ন্যায়, শব্দ ও শব্দ জ্ঞানের নির্ণয় করা আবশ্যিক। প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমতঃ সন্দেহ নির্দেশ করাও অত্যাৱশ্যক। এজম্য কাপিল শাস্ত্রে এই রূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, “আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।” — উপদেশাত্মক আপ্ত বাক্যের নাম শব্দ, সেই শব্দ-শ্রবণের সমনস্তর যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অব্যভিচারী ও অভ্রান্ত।

বাক্যের আপ্ততা কি?—

কাপিল-মতানুসারীরা বলেন, যে বাক্যে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি জৈবিক দোষের আশঙ্কা নাই, তাহাই আপ্ত বাক্য।

সেখর সাংখ্য ও ঔপনিষদ আচার্যেরা বলেন, আপ্ততা বাক্যের নহে, আপ্ততা পুরু-

ষের। ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়াপাটব, প্রতার-
ণেশা প্রভৃতি সাধারণ জৈবিক দোষের
অভাব যে পুরুষে আছে, সেই পুরুষই আপ্ত
পুরুষ, তদীয় বাক্যের নাম আপ্ত বাক্য।
আপ্ত পুরুষ যাহা উপদেশ করেন, তাহা অ-
ভ্রান্ত ও অব্যভিচারী। আপ্ত পুরুষ যে কিছু
বলেন, তৎসমস্তই সত্য বটে, কিন্তু তন্মধ্যে
যে অংশ উপদেশাত্মক, প্রামাণ্য সেই অংশেই
বাস করে; অপরাংশ তাহার অনুগত
হইয়া সেই প্রামাণ্যের উদ্ভেজনা করে।

তাদৃশ আপ্ত পুরুষ কে?—

সেখর সাংখ্য ও ঐশ্বরানুগত অন্যান্য
দার্শনিক পুরুষেরা বলেন, এক আপ্ত পুরুষ
ঐশ্বর, আর আপ্ত পুরুষ যোগজ-সামর্থ্যবান্
উৎকৃষ্ট-সত্ত্ব যোগী পুরুষ। ইহাদের উপ-
দেশ কদাচ অসত্য হয় না। ইহাদের
উপদেশের উপর সম্পূর্ণ আস্থার নির্ভর করা
যাইতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক মনুষ্যের
উপদেশের উপর কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস
নিষ্ফল করা যাইতে পারে, যেরূপ বাক্যই

নৈয়ায়িকেরা পুরুষের বাক্যই হউক,
হৈ বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা-
অনুসারে উচ্চারিত না হয়, এবং যাহার
কোন তাৎপর্য দৃষ্ট হয় না, সে বাক্যের
আপ্ততা কশ্মিন্ কালেই নাই। আকাঙ্ক্ষা,
আসক্তি ও যোগ্যতা,—এই সম্বন্ধত্রয় ও
তাৎপর্য যে কোন ব্যক্তির বাক্যে থাকিবে,
তাহারই বাক্য আপ্ত বাক্য হইবে, তাহারই
বাক্যে বিশ্বাস নিষ্ফল করা যাইবে, নচেৎ
উক্ত-সম্বন্ধত্রয় রহিত, তাৎপর্য শূন্য ঐশ্বরের
বাক্যেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আকাঙ্ক্ষা,—একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে,
তাহার অর্থ সম্পূরণের নিমিত্ত যে শব্দান্ত-
রের সংযোজন করার আবশ্যক হয়, সেই
আবশ্যক-ভাবের নাম আকাঙ্ক্ষা। যথা

‘রাম’ বা ‘রামের’ এবম্প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে, রাম বা রামের কি?—এই জিজ্ঞাসার পূর্তি করিবার নিমিত্ত, ঐ উচ্চারিত বাক্যের অবয়বে ‘আছেন’ বা ‘পুত্র’ প্রভৃতি শব্দের সংযোজন করা আবশ্যিক হয়। কখন কখন ঐরূপ শব্দ যোজনা বাহিরে প্রকাশ পায় না, বা আবশ্যিক হয় না, মনে মনে উদয় হইয়াই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

আসক্তি, —যতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি বাক্য নির্মাণ করিতে হইবে (কোন এক বস্তু প্রকাশ করিতে হইবে) ততগুলি শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ রাখিয়া, উত্তরোত্তর বিনা বিলম্বে উচ্চারণ করিতে হইবে। নচেৎ, আজ্ বলিলাম ‘রাম’ আর কাল বলিব ‘আছেন’ এরূপ ব্যবহৃত উচ্চারণ কোন অর্থের প্রকাশক হইবে না।

যোগ্যতা, —আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি-অনুসারে শব্দ উচ্চারণ করিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পাইবে, কিন্তু সেই প্রকাশ্যমান অর্থ যদি যোগ্য না হয়, তাহা হইলে সে বাক্যে যোগ্যতা নাই। বিবেচনা করিতে হইবে যে বাক্যে যোগ্যতা থাকে না, লোকে তাদৃশ বাক্যকে অযোগ্য বাক্য বলিয়া ব্যবহার করে।

কি হইলে যোগ্য অর্থ হয়?—আর কি-
স্বিধ হইলেই বা অযোগ্য অর্থ হয়?—

যে অর্থ প্রত্যক্ষ বা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে, সেই অর্থই যোগ্য অর্থ; যথা—এই স্ত্রী বক্ষ্য, আর যে অর্থ প্রত্যক্ষ বা যুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সেই অর্থই অযোগ্য অর্থ, যথা—“এই ব্যক্তির জননী বক্ষ্য”।

তাৎপর্য, —বক্তার অভিপ্রায়, অর্থাৎ মনোগত ভাব বিশেষকৈ শাস্ত্র লেখকেরা তাৎপর্য নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই তাৎপর্যই শব্দ-জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। কেন না, যে বাক্যের তাৎপর্য-গ্রহ হয় না, সে

বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও কার্যকারী হয় না। কিন্তু এক মাত্র তাৎপর্যের বলে যোগ্যতা হিী। বাক্যও সমাদৃত হইতে পারে। ‘ইহার জননী বক্ষ্য’—এই বাক্য নিতান্ত অযোগ্য হইলেও, বক্তার যদি ঐরূপ বলিবার কোন তাৎপর্য থাকে, তাহা হইলে, ঐ বাক্য কদাচ অগ্রাহ্য হইবে না; বরং উহা কোন উৎকৃষ্ট ভাবের প্রকাশক হইবে। অতএব তাৎপর্যই বাক্যের সার; তাৎপর্য বোধই ঔপদেশিক জ্ঞানের প্রাণ। তাৎপর্য-ব্যতিরেকে বাক্যের উৎপত্তিই হইতে পারে না। অতএব, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য, এতচ্ছূঁয়-যুক্ত যে বাক্য, সেই বাক্যই আপ্ত বাক্য; তদ্বিম্ব অন্য প্রকার আপ্ত-বাক্য এ জগতে নাই।

“আপ্ত বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক”—এতদ্ব্যতিত তিনটি মত বলা হইল। এতৎসম্বন্ধে আরও মত আছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যিক নাই। ফল, আপ্ত বাক্যের লক্ষণ ঘটিত যতই কেন মত থাকুক না, সকল মতেই বাক্যের আপ্তত্ব স্বীকার করা আছে। এমন কি, তৎসমস্ত বেদের নামমাত্রে শিরোনমন করিতেন।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের বুদ্ধি যতই তীব্র থাকুক, যতই সূক্ষ্ম বস্তুর-গ্রহণ ক্ষমা হউক, বেদের নিকট তাঁহাদের সেই উর্জস্বিনী বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিতে হয়। বেদের নিকট তাঁহাদের বুদ্ধি কেন কুণ্ঠিত হয়?—তাঁহারা বেদ বাক্যকে অভ্রান্ত বাক্য স্বীকার করেন কেন? এসকল বক্তব্য হইলেও এস্থলে তাহা পরিহার করা গেল। কারণ এই যে, তাঁহাদিগের সেই বিস্তৃত তর্ক সম্বলিত মত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, কিছু কাল ব্যাপিয়া কেবল তাহাই

লিখিতে হয়, স্ততরাং তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ ঋষিরা যে প্রকারে ও যে হেতু বশতঃ বেদের অভ্রান্তত্ব স্বীকার করিতেন, সে পদ্ধতি ও সে সকল হেতু প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত লেখনী ক্ষয় করিবার সময় আর নাই; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঋষিদিগের বিশ্বাস ছিল “বেদ অপৌরুষেয়—বেদ অস্মাদাদির ন্যায় কোন প্রাকৃতিক মনুষ্যের রচনা বাক্য নহে।”

আশ্চর্য্য! অস্মাদাদির মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিরুদ্ধে যে সকল তর্কের উদয় হয়, ঋষিদিগের মনেও সেই সমস্ত বিতর্কের উদয় হইয়াছিল; তথাপি তাঁহারা আমাদের ন্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব শঙ্কা করেন নাই; প্রত্যুত পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষই স্থস্থির করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে যে সকল বিতর্ক ভাবের উদয় হইয়াছিল, ততাবতের মধ্য হইতে দুই চারিটি আশঙ্কা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

‘বেদ অপৌরুষেয় নহে’—‘কঠাদি ঋষিরাই উহার প্রণেতা’—‘বৈদিক মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ-গুলি যখন ঋষিদিগের নাম-ধাম-কার্য্য কলাপাদি ঘটিত, তখন ঋষিরাই বেদের রচয়িতা’—‘ঋষিরা সময়ে সময়ে যে সকল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক ঘটনা বা ব্যাপারানুসারী মনোভাব সকল বর্ণন করিতেন, কালক্রমে সেই সমস্ত বর্ণনা বাক্য বেদ নামে পরিগণিত হইয়াছে, স্ততরাং বেদ পুরুষ নির্মিত, কদাপি অপৌরুষেয় নহে’—অপিচ ‘বেদ যখন কতকগুলি বাক্যের সমষ্টিমাত্র, তখন উহা বাগিদ্রিয়বান মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই, বাক্য ঈশ্বর হইতে উচ্চারিত হয় না, বা স্বয়ং উচ্চারিতও হয় না’—বিশেষতঃ বেদের মধ্যে বহুতর প্রলাপ বাক্য আছে,

বেদ অভ্রান্ত হইলে তাহাতে প্রলাপ বাক্য থাকিবে কেন?—“যে সকল যাগ যজ্ঞ, যে সকল ক্রিয়া কলাপ, যে যে ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও তাহার একটিতেও ফল-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, স্ততরাং বেদ আগু বাক্য নহে ইত্যাদি (৩)।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠার পর।

পূর্বকালে এদেশে রসায়নানুশীলনের যে সকল স্পর্শ নিদর্শন পূর্ব পত্রিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও যিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত তৎসম্বন্ধীয় আরও দুই একটি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি যে সকল দেশে রসায়ন শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছে, তত্তৎ দেশে যেমন বিবিধ রূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নানা প্রকার শিল্প কার্য্য নির্বাহিত হইতেছে, অস্মদদেশেও তদ্রূপ দুই

(৩) “বেদাংশৈচকৈ সন্নিবন্ধঃ পুরুষাখ্যাঃ” (জৈমিনি)
“পৌরুষেয়াশ্চোদনা ইতি বন্ধ্যামঃ,—সন্নিবন্ধকফলাঃ
কৃতকা বেদা ইদানীন্তনাঃ,—কথং পুনঃ কৃতকা বেদাঃ?
—যতঃ পুরুষাখ্যাঃ,—পুরুষেণ হি সমাখ্যায়ন্তে বেদাঃ—
কাঠকং, কালীপকং, পৈপ্পলাদকং, মোদগল্যং ইত্যেব-
মাদি,—কর্তা শব্দস্য পুরুষঃ—কুর্বাঃ শব্দঃ,—(মীমাংসা
দর্শন) “অনিত্য দর্শনাচ্চ” (জৈমিনি) ইনন্-মরণ বস্তুচ
বেদার্থাঃ,—‘ববরঃ প্রাবাহনিকাময়ত’ ‘কুস্কুবিন্দু-
রৌদ্দালকিরকাময়ত’ ইত্যেবমাদয়ঃ, উদ্দালকসাপত্যং
গম্যতে ঔদ্দালকিঃ, যদ্যেবং, প্রাক্ ঔদ্দালকি-জন্মানো,
নায়ং প্রস্থে ভূতপূর্বঃ,—(শবর-স্বামী) “বনস্পত্যঃ
সত্রমাসত, সর্পাঃ সত্রমাসত,” ইত্যাদি বাক্যমুদ্বস্ত-
বাক্যসদৃশঃ কথম্? “জরদাবো গায়তি মন্তকানি”
কথম্ভাম জরদাবো গায়ৎ? কথং বা বনস্পত্যঃ সর্পা
বা সত্রমাসীরন্?” (মীমাংসা দর্শন) “ন নিত্যং বে-
দানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ” ‘কুত্বা সম্বন্ধং ব্যবহারার্থং কেন
চিহ্নদাঃ প্রণীতাঃ’—“অনিয়তঃ শব্দঃ, কর্ম্মকালে
ফলাদর্শনাৎ” (জৈমিনি ও শবর-স্বামী)।

একটি ব্যবহারোপযোগি শিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে রজকেরা যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা কার্পাস, রেসম ও লোমজ বস্ত্র সকল ধৌত ও পরিষ্কৃত করে, শৌণ্ডিকেরা যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা সুরা প্রস্তুত করে, গোপেরা যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা দধি ছানা ইত্যাদি প্রস্তুত করে, এবং এখানকার কোন কোন লোকে যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা কার্পাস, রেসম ও পশম সূত্র ও বস্ত্র সকল বিবিধ রূপ পাকা বর্ণে রঞ্জিত করে, তৎসমুদায়ই রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই সকল শিল্পের প্রক্রিয়া গুলি যদি এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইতেন যে সে সমুদায় সামান্য রসায়নানুশীলনের ফল নহে। উক্ত শিল্প কয়েকটিকে কেহই আধুনিক বলিতে পারেন না, কারণ বেদ, মনুসংহিতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীনতম গ্রন্থেই তাহাদিগের উল্লেখ আছে।

রাসায়নিক কার্যের অনুষ্ঠান জন্ত অস্বদেশে বক যন্ত্র, দোলা যন্ত্র, পাতাল যন্ত্র প্রভৃতি কয়েক প্রকার যন্ত্রও প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সে সমুদায়ের গঠন-সৌষ্ঠব অধিক স্বন্দর নহে বটে, তথাচ তদ্বারা এই একাল পর্যন্ত অস্বদেশীয়দিগের সমুদায় রাসায়নিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। তাহাদিগের আকার প্রকার কি রূপ, তত্তাবতের যথা-সম্ভব প্রতিকৃতি পরে প্রকাশ করা যাইবে। প্রাচীন কালে এদেশে রসায়নানুশীলনের এরূপ স্পষ্টতর প্রমাণাদি সত্ত্বেও কোন কোন ইউরোপীয় মহোদয় বলেন যে আরব প্রভৃতি দেশেই রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাত ও অনুশীলন হইয়াছিল, ইহাতে আমরা যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। ঐহারা

এরূপ বলেন, তাহাদিগকে আমরা অসংকুচিত চিন্তে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহারা হয় আরবের পক্ষপাতী, না হয় প্রাচীন ভারত বর্ষের কিছুই তাহারা বা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনেও জানেন না। যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে এদেশে প্রায় ৩২৪৪ বৎসর পূর্বে যখন বেদ সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্বে যখন মনুসংহিতা লিখিত হইয়াছিল, তখন যেমন আরব, গ্রীস, মিসর প্রভৃতি কোন দেশেই সভ্যতার সূত্রপাত হয় নাই, সেই রূপ এদেশে যখন রসায়ন, জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়, তখন ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন স্থানেই তাহার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই।

যে দেশে যে সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ হয়, সেই দেশে শুদ্ধ মাত্র যে নানা প্রকার যোগ বিয়োগাত্মক কার্যই সম্পন্ন হইতে থাকে, ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কিছুই হয় না, এমত নহে; সেই দেশীয় পণ্ডিতগণ তখন আবার পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকেই যৌগিক স্থির করিয়া তত্তাবতের মূলগত রূঢ় পদার্থ সমুদায়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়েন। পূর্ব কালে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ এই রূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ রূঢ় ভূত এবং প্রত্যেক রূঢ় পদার্থের অভ্যন্তরে অনু এবং পরমাণুর অস্তিত্ব নির্ধারণ করিয়াছিলেন। যে দেশে এই রূপ কোন গবেষণা হয় নাই, সে দেশে শুদ্ধ মাত্র দুই চারিটি যোগ বিয়োগাত্মক কার্য সম্পাদিত হইলেই যে তথায় প্রকৃত পক্ষে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন হইয়াছিল, ইহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। গ্রীস, মিসর, আরব ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশে

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস

রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্বে অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়াছি, তাহার মধ্যে কোন্ দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোন্ সময়ে প্রোক্ত রূঢ় পদার্থের অনুসন্ধান কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। যে কয়েকটি দেশের নাম উল্লিখিত হইল, পূর্ব কালে তৎসমুদায়েতেই পার্থিব যৌগিক পদার্থ মাত্রের মূলগত রূঢ় পদার্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকল দেশে তাহা এক সময়েও হয় নাই এবং সকল দেশে তাহাতে এক রূপ ফলও উৎপন্ন হয় নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে গ্রীস দেশের অন্তর্গত মিলটান্ নগর বাসী থেলিস নামক পণ্ডিত স্থির করেন যে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে পৃথিবীর সমুদায় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি আবার বলেন যে জলই ঐ চারিটির মধ্যে আদি ভূত। তাহার পর ঐ দেশে বহুকাল পর্যন্ত যে সকল পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সকলেই যাবতীয় পদার্থের মূলে উক্ত চতুর্বিধ রূঢ় পদার্থ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু কেহ অগ্নি, কেহ বায়ু এবং কেহ থেনিসের ন্যায় জলকে আদি ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। খৃষ্ট জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্বে গ্রীসের অন্তর্গত ক্লাজোমিল নগরবাসী এনাক্সেগোরাস্ নামক পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, সৃষ্টির আদিতে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু সকল বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিত ছিল, পরে ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত হইয়া পৃথক পৃথক জাতিতে সম্বদ্ধ হইল এবং তাহাতেই নানা জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইল। এনাক্সেগোরাসের পরে ডিমক্ৰিটস্ নামক জনৈক পণ্ডিত স্থির ক-

রেন যে শুদ্ধ নানা জাতীয় পরমাণু বিশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিলেই যে বিভিন্ন রূপ পদার্থ জন্মিতে পারে এমত নহে; তত্তাবতের ইতস্ততঃ বিচরণ নিমিত্ত শূন্য স্থানেরও প্রয়োজন। তিনি বলেন যদি কেবলই পরমাণু থাকিত, আর তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে শূন্য স্থান না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেও পারিত না এবং স্বজাতি অন্বেষণ পূর্বক তাহার সহিত মিলিত হইয়া কোন পদার্থ রূপেও পরিণত হইতে পারিত না। সুতরাং ডিমক্ৰিটসের মতানুসারে শূন্য স্থান ও পরমাণু হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

গ্রীসে আদি ভূত লম্বন্ধে এই রূপ নানা প্রকার সিদ্ধান্ত হইবার পরে এবং খৃষ্ট জন্মের ৩৮৫ বৎসর পূর্বে এরিস্টটেল্ নামক মহা পণ্ডিতের জন্ম হয়। তিনি প্রচার করিলেন যে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও ব্যোম বা ইথার হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব-সিদ্ধান্তিত মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নির সহিত তিনি কেবল মাত্র ব্যোমেরই নূতন প্রচার করিলেন। তাহার পর প্রাচীন গ্রীস দেশের আর কোন পণ্ডিত রূঢ় পদার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আর কোন প্রকার নূতন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

মিসর দেশ গ্রীসের অত্যন্ত নিকটবর্তী; এই হেতু গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ সর্বদাই তথায় গমনাগমন করিতেন। মিসর দেশীয় পণ্ডিতেরাও সর্বদা গ্রীসে যাতায়াত করিতেন। এই রূপ ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন গ্রীস দেশে যখন যে বিষয়ের যেরূপ মত প্রচলিত হইত, মিসরেও তখন সেই বিষয়ের প্রায় তদ্রূপ মতই প্রচারিত হইয়া পড়িত। গ্রীস ও মিসর দেশের সভ্যতা প্রায় সমকালীয়; সুতরাং রূঢ় ভূত সম্বন্ধে মিসরের কোন

প্রকার মতামতের উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন। তবে এস্থলে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে মিসর দেশীয় পণ্ডিতগণ কখন কখন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মত কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিতেন।

প্রাচীন কালে আরব দেশে রাসায়নিক যোগ বিয়োগ সম্বন্ধীয় কোন কোন কার্য সম্পাদিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে তথায় সকলের মূল-গত ভৌতিক পদার্থের যে অধিক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছে। আরব দেশীয়েরা যখন মিসর দেশ অধিকার করিলেন, তখন তাঁহারা তথা হইতে গ্রীস, মিসর উভয় দেশীয় পণ্ডিতদিগের পরিশ্রমের ফল লাভ করিয়া উন্নত হইলেন। এই রূপে তাঁহারা মিসর হইতে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা তাঁহারা স্বীয় অধিকার গত স্পেন দেশে বিবিধ রূপ বিদ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে প্রচারিত করিয়াছিলেন। আরবেরা মহম্মদের জন্মের পূর্বে প্রায় কোন বিষয়েই অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। মহম্মদও অধিক প্রাচীন কালের লোক নহেন; কারণ তাঁহার মদিনায় পলায়ন হইতে যে হিজরী শক চলিয়া আসিতেছে, তাহা বর্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ১২৯১ বৎসর মাত্র হইবে। যদি পূর্বোক্ত থেলিস্ নামক গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতের সহিত মহম্মদের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মহম্মদ যে কত দূর আধুনিক হইয়া পড়েন, তাহা বলা যায় না। থেলিস্ যখন খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে চারিটি রূঢ় পদার্থ নির্ধারণ করেন, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বর্তমান খৃষ্টাব্দের ২৪৭৫ বৎসর পূর্বে তিনি গ্রীসে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই রূপ

পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় কেহই আরব দেশীয়দিগকে গ্রীক পণ্ডিতদিগের শ্রম-ফল-ভাগী বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। যখন আরবেরা গ্রীকদিগেরই অনুকরণকারী, তখন তাঁহাদিগের রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের বিষয় আর পৃথক রূপে বলা বাহুল্য।

অতঃপর প্রাচীন ভারতবর্ষে উল্লিখিত আদি ভূত রূঢ় পদার্থের কত দূর অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। অস্মদদেশের বেদ ও মনু-সংহিতা অতীব প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ দুই গ্রন্থেই য্ত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও ব্যোম এই পঞ্চবিধ পদার্থ, আর আর সমুদায় পদার্থের মূল স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই পঞ্চবিধ পদার্থের মধ্যে আবার ব্যোমই অপর চারিটির আদি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ব্যোম শব্দে কেহ শূন্য বুঝিবেন না, উহার প্রকৃত অর্থ সর্ব স্থান ব্যাপী এক প্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বুঝায়। ইউরোপীয় ভাষায় উহার নাম ঈথার (Ether)। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের ন্যায় আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও এক্ষণে ব্যোমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন*, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার তাহাকে সকল পদার্থের আদি ভূত বলিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের এই রূপ পাঞ্চভৌতিক মত যে কত পুরাতন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। ইতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেবের গণনা অনুসারে বেদ সমুদায়ের সংগ্রহ খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ বৎসর

* আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্বব্যাপী ব্যোম বা ঈথারের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা স্বীকার না করিয়া পোলারিজেশন অব লাইট এবং রেডিয়েন্ট হীট অব দি সান্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয় সকলের কোন প্রকার মীমাংসাই করিতে পারেন না।

পূর্বে এবং পণ্ডিতবর সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের গণনা অনুসারে মনুসংহিতার রচনা খৃষ্ট জন্মের ১২২৫ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই রূপ সিদ্ধান্ত যখন সাধারণের অনুমোদিত, তখন বোধ হয় অবোধে বলা যাইতে পারে যে যে গ্রীসের অনুশীলন-ফল লইয়া মিসর ও আরব উন্নত হইয়াছিল, তাহার বহু কাল পূর্বেই এই ভারত ভূমিতে প্রস্তুত আদিভূত রূঢ় পদার্থ সকলের তৎকালোচিত অনুসন্ধান হইয়াছিল।

এদেশের যে দুই খানি প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে এবং ন্যায় দর্শনাদি গ্রন্থে পরমাণু ও তাহাদিগের আকর্ষণ শক্তিরও যথাসম্ভব উল্লেখ আছে। তৎসমুদায়ের মতের সারাংশ এই যে কি আদি ভৌতিক, কি মিশ্র পদার্থ, সকলই অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সংযত হইলেই প্রত্যেক আদি ভৌতিক ও যৌগিক পদার্থ অবয়ব-বিশিষ্ট হয়। অতএব যখন গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেরই পূর্বে ভারতবর্ষে আদি ভৌতিক পদার্থ, পরমাণু ও আণবিক আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল, তখন এখানে যে অতি প্রাচীন কালেই রসায়ন শাস্ত্রের রীতিমত অনুশীলন আরম্ভ হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? ইউরোপে এক্ষণে রসায়ন শাস্ত্রের যত দূর সূক্ষ্ম অনুশীলন হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে কি গ্রীস কি ভারতবর্ষ সকলেরই প্রাচীন অনুশীলন সমুদায় অতীব স্থূল ও সামান্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সেই কালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তখনকার সকল আবিষ্ক্রিয়াই যথেষ্ট বলিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ পূর্বোক্ত বিষয় সকল আলোচনা করিয়া এই রূপ অনুমান

করেন যে এখানকার পাঞ্চভৌতিকাদি মতই ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহাকে সহজে কেহ অন্যায়বাদী বলিতে পারেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল ইউরোপীয় মহোদয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত নিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব বা মাতৃত্ব স্বীকার করা দূরে থাকুক, উপযুক্ত স্থলে তাহার নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতেও ভাল বাসেন নাই। অতএব স্বদেশীয় পাঠকগণের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে তাঁহারা ইউরোপীয় দিগের রচিত ইতিহাসাদিতে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখি থাকে, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া যেন বিশ্বাস করেন না।

ঈশ্বর-প্রেম অনির্বচনীয়।

সএষঃ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিস্তাং প্রেয়ো-
ইনাম্মাং সৰ্ব্বম্মাং অন্তরতরং বদয়মাত্মা।

পরমাত্মার সহিত আমাদের যে প্রীতি-সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা মনুষ্য-কর্তৃক বিরচিত নহে। যাহা স্বাভাবিক তাহার ভাব স্বতন্ত্র এবং যাহা মনুষ্য-বিরচিত তাহার ভাব স্বতন্ত্র। আপনার পুত্রের সহিত পিতার যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক; পোষ্য-পুত্রের সহিত পিতার যে সম্বন্ধ তাহা মনুষ্য-বিরচিত। শাদ্বল-ভূমির তৃণ-আস্তরণের যেমন পারিপাট্য, লালিত্য এবং নয়ন-স্নিগ্ধকর হরিৎ বর্ণ; ইন্দ্রধনুর যেমন সুরাগ-মাধুর্য্য; সরোবর-শায়ী পদ্মের যেমন সুধাময় বিকাশ, মনুষ্যের শিল্প-চাতুরী তাহার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। শরীর মন যেমন যত্ন পূর্বক আত্মাকে পোষণ করিতেছে কোন্ কৃপন ব্যক্তি তেমন যত্ন পূর্বক চির

সঞ্চিত ধন রক্ষা করিয়া থাকে? স্বভাকের ভাবই স্বতন্ত্র,—পুষ্পের গন্ধের সহিত তাহার সৌন্দর্যের কেমন অবিসংবাদী যোগ; আত্ম-ফলের শোভার সহিত তাহার আশ্বাদের কেমন মিল! পিতার যেরূপ অনিবার্য-হিতৈষণা, মাতার যেরূপ স্নেহকোমল স্নেহ, শিশুর যেমন স্নগভীর নির্ভরের ভাব, ভ্রাতার যেমন প্রাণতুল্য সৌহার্দ, পতি-পত্নীর যেমন অবিচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধন, তেমন কি আর কোথাও দেখা যায় না শুনা যায়! সকলি আশ্চর্য! পরমাত্মার সহিত আত্মার যে প্রীতি-সম্বন্ধ তাহা তেমনই স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা এমনি গভীর-তম, এমনি ঘনিষ্ঠ, যে তাহার সহিত আর কাহারো তুলনা হয় না। সেই অতলস্পর্শ-গভীর অন্তরতম প্রেম-সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে গিয়া কোন পূর্ববর্তন মহর্ষির হৃদয় হইতে এই রূপ বাক্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছে যে “সএমঃ প্রেমঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিভাৎ প্রেয়োহন্যস্যাৎ সর্বস্যাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা” অন্তরতম এই যে পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সমুদায় বস্তু হইতে প্রিয়। কিন্তু উক্ত রূপ কথা কয় ব্যক্তি বলিতে পারেন? ওরূপ প্রীতি কয় ব্যক্তি অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন? নানা রূপ সাধনের কথা শুনা যায়—কিন্তু ওরূপ সাধন কে করিয়া থাকেন? ইহা দূরে থাকুক—আমাদের চতুর্দিকে এরূপ এক মোহ কুজ্বটিকা উদ্ভিত হইয়াছে যে, শত শত ব্যক্তি যথার্থই মনে করেন যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন স্বাভাবিক, মাতৃস্নেহ যেমন স্বাভাবিক, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর-প্রীতি সেরূপ স্বাভাবিক নহে, তাহা মনুষ্য বিরচিত, তাহা কৃত্রিম! পরিবারের মধ্য হইতে মাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ বা পিতৃ-ভক্তি বা দাম্পত্য-প্রেম যদি কোন কারণ-বশতঃ উন্মূ-

লিত হয়, তাহা হইলে পরিবারের যেমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, সমাজ-হইতে স্বদেশানুরাগ উন্মূলিত হইলে সমাজের যে রূপ ভগ্ন-দশা উপস্থিত হয়, আত্মা হইতে ঈশ্বর-প্রীতি উন্মূলিত হইলে আত্মার সেই রূপ সর্বনাশ উপস্থিত হয়। কি স্বাভাবিক এবং কি অস্বাভাবিক তাহা যদি আমরা হৃদয়-দ্বারা অনুভব না করি, তবে বিদ্যা-দ্বারা তাহা স্থির করা অতীব কঠিন হইয়া উঠে। বধির ব্যক্তি সহস্র বৎসর সঙ্গীতের ব্যাকরণ পড়িলেও সঙ্গীতের এক বর্ণও শিক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু কর্ণ থাকিতেও যে ব্যক্তি সঙ্গীত-মাধুর্য অনুভব করিতে পারে না তাহার সে রোগের ঔষধ কি? তাহার ঔষধ এই যে তাহাকে এমন একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হয় যেখানে দিবারাত্র শ্রুতি-কটু, কর্কশ, এবং যৎপরোনাস্তি অপ্রিয় শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কর্ণ-গোচর হয় না। যাঁহারা পিতৃ-দেবী তাঁহাদিগকে এমন একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হয় যেখানে সকলেই তাহার অহিতাকাঙ্ক্ষী; যাঁহারা ভ্রাতৃ-দেবী তাঁহাদিগকে এমন একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হয় যেখানে কেহ তাঁহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না, সকলেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়; যাঁহারা ঈশ্বর-বিদেবী তাঁহাদের সে ভয়ানক রোগের ঔষধ কি? যেখানে প্রেম-সূর্য্যের প্রকাশ নাই, আনন্দ নাই, মুক্ত-ভাব নাই, উন্নতির স্পৃহা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, ভক্তি নাই, যেখানে কেবলি মোহ-কোলাহল, কেবলি অহঙ্কার অভিমান আত্মস্তরিতা ঘেঘ-হিংসা ও বৈরিতা, যেখানে জ্ঞান প্রেম স্বাধীনতা ভক্তি উন্নতি এসকল কিছুই আদর নাই, এক কথায় এই যেখানকার সকলেই কায়-মনো-বাক্যে নাস্তিক, এমন একটি স্থানে কিছু দিন বাস করাই তাহার সে রোগের ঔষধ।

যেখানে চন্দ্র-সূর্য্য উদয়াস্ত হয়, যেখানে হিমালয় হইতে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়, যেখানে উপনিষদ্ শাস্ত্র ধ্বনিত হয়, যেখানে পুনঃস্বপ্ন-জনন ঘড়ি খাতু পর্য্যায়ক্রমে বিচরণ করে, যেখানে জ্ঞানের প্রেমের স্বাধীনতার ভক্তির উন্নতির কিছু মাত্র আদর আছে, এমন স্থানে বাস করিতে তাঁহাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। বন্ধুর বিচ্ছেদে যেমন বন্ধুতার মর্ষ অবগত হওয়া যায়, সেই রূপ যে স্থানে এরূপ মনে হয় যে “এখানে বুদ্ধি পরমাত্মা নাই” এমন স্থানে মুহূর্ত্ত-কাল বাস করিলেই নাস্তিক ব্যক্তির চেতন হয়। বিখ্যাত ফরাণীশ-বিদ্রোহের প্রারম্ভে যঁাহারা নাস্তিক ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই উক্ত বিদ্রোহের উপসংহার কালে দেখিয়া শুনিয়া চেতন-লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিয়া বলেন যে, আমার কিছুই অভাব নাই, তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণতা অবলোকন কর, এবং যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বলেন যে, আমার কোন অভাব নাই, তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতা অবলোকন কর, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাইবে। পরমাত্মাকে যদি ছাড়িলে, তবে ত্রীকে ছাড়িলে, দ্বীকে ছাড়িলে, শাস্তিকে ছাড়িলে, কল্যাণকে ছাড়িলে,—পাইলে কি? না অকল্যাণ অশান্তি মোহ প্রমাদ ত্রী-দ্বংশ! স্বস্তি স্বস্তি এই রূপ কথা যেখান হইতে বাহির হইবে সে মুখ বন্ধ হইয়া গেল, নাস্তি নাস্তি এই রূপ কথাই তোমার জীবনের সম্বল হইল—একি দুর্দশা! মনুষ্যের মুখ হইতে কোথায় “স্বস্তি স্বস্তি” “শান্তিঃ শান্তিঃ” এই রূপ, অভয়-বাণী নির্গত হইয়া দশ দিক পাবিত্র করিবে, না কোথায় নাস্তি নাস্তি এই রূপ অশ্রাব্য প্রতি-কটু কণ্ঠ-নাশী বাক্য উদ্ভূত হইয়া ধর্ম্মের মর্মে বিষাক্ত বাণ বিদ্ধ

করিতে লাগিল—কি ভয়ানক দুর্দশা, কি ভয়ানক অন্ধকার, কি হৃৎকম্প জনক হৃদয়-বিদারক রুধির-শোষক অবস্থা! এরূপ অবস্থাও যে মনুষ্যের কখন কখন ঘটে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কুটিল বুদ্ধির কুমন্ত্রণা। বুদ্ধির নিকটে মঙ্গলও সত্য, অমঙ্গলও সত্য। অমঙ্গল যে বাস্তবিক কোন সৎ পদার্থ নহে ইহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। উচ্চ জ্ঞানের মধ্যে আরোহণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলই সৎ, অমঙ্গলই অসৎ, মঙ্গলই বাস্তবিক, অমঙ্গল অবাস্তবিক। দুদিনের কষ্টকে বুদ্ধি অমঙ্গল বলিয়া স্থির করিয়া বসে; কষ্টের অবসান যে কি মধুময় তাহা দেখিতে পায় না। পথের ধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত হইলে, তখন গঙ্গা স্নান যে কি মধুময় ইহা যে জানিয়াছে সেই জানিয়াছে; কষ্টকময় যুগল হইতে পদ্ম-পুষ্প কেমন মনোহর-রূপে উন্মীলিত হয়, রজনীর অন্ধকার হইতে অরুণ-জ্যোতি কেমন দ্বার উদঘাটন করিয়া বাহির হয়, বুদ্ধি তাহা দেখিয়াও দেখে না। বুদ্ধি বলে যে, এক বিদ্যুৎ কষ্টও প্রার্থনীয় নহে। ইহার উত্তর এই যে, কষ্ট প্রার্থনীয় নহে বলিয়াই তাহা স্থায়ী নহে। কষ্ট-মাত্রেরই প্রতিবিধান আছে। রোগী ব্যক্তি সহস্র কষ্ট ভোগ করিলেও সে এমন কষ্ট কখনই ভোগ করে না যে তাহার অন্ত নাই। ঈশ্বরের এমন মধুময় নিয়ম যে কষ্ট নিতান্ত অসহ্য হইলেই অমনি যত্ন আসিয়া তাহাতে অমৃত বর্ষা করে, এ নিয়মের একটিও ব্যভিচার নাই। কষ্ট প্রার্থনীয় নহে বলিয়া তাহা স্থায়ী নহে, মঙ্গল প্রার্থনীয় বলিয়া তাহা স্থায়ী। এমন কি, যাহা স্থায়ী এবং উন্নতি-প্রদ তাহা মঙ্গল হইবেই হইবে, কেবল যাহা অস্থায়ী এবং আত্মঘাতী তাহাই অমঙ্গল রূপে প্রতিভাত হয়,—অমঙ্গল আপনিই আ-

পনার প্রতিবিধান করে। অতএব ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন কেন—এ কথাই কোন অর্থ নাই। ঈশ্বর মঙ্গলেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ক্রমোন্নতি-পরায়ণ মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই ক্রম-ধ্বংস-পরায়ণ অমঙ্গল আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। নৌকা ধাবিত হইলে যাত্রী যেমন মনে করে যে তটদেশ পশ্চাদিকে ধাবিত হইতেছে, সেই রূপ মঙ্গলের বৃদ্ধি দেখিলেই মনে হয় যে অমঙ্গল হ্রাস পাইতেছে, আলোকের উদয় দেখিলেই মনে হয় যে অন্ধকার পলায়ন করিতেছে; তাহা বলিয়া অন্ধকার কি আলোকের ন্যায় সং পদার্থ না অমঙ্গল মঙ্গলের ন্যায় সং পদার্থ। অতএব যাহারা বলেন যে ঈশ্বর যখন সকলেরই স্রষ্টা তখন তিনি অমঙ্গলেরও স্রষ্টা, তাহাদের কি মতি-ভ্রম! অমঙ্গল কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে তাহার সৃষ্টি কি রূপ? আলোকেরই সৃষ্টি হইতে পারে অন্ধকারের সৃষ্টি কি রূপ? ঈশ্বর চির-উন্নতিশীল মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার আশ্রয়-স্বরূপে বর্তমান আছেন বলিয়া চির-অবনতিশীল অমঙ্গল আমাদের চক্ষে প্রকাশ পায়, এই মাত্র; তাহা বলিয়া অমঙ্গল বাস্তবিক হইতে পারে না। অতএব কুটিল বুদ্ধির কুমন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া দেও।

সকল জ্ঞানের জ্ঞান, সকল প্রেমের আ-
কর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল সৌন্দর্যের
প্রাণ, আত্মার অন্তরতম আত্মা যে পরমাত্মা
তাঁহাকে হৃদয় মনঃ প্রাণ দিয়া প্রীতি কর,
তাহা হইলেই জগৎ সংসার সমস্তই প্রেম-
পূর্ণ জ্ঞান-পূর্ণ মঙ্গল-পূর্ণ দেখিবে, সকলি
সুধাময় জ্যোতির্ময় এবং শোভাময় দেখিবে,
এবং যখন আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে
তখন বলিবে যে “স এষঃ প্রেমঃ পুত্রাৎ

প্রেয়ো বিভাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অ-
ন্তরতরং যদয়মাত্মা।”

ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র।

রাজনীতি-প্রকরণ।

(পূর্ব পত্রিকার অমূল্য)

“অবুদ্ধসেবী শাস্ত্রজ্ঞো নৃপঃ শত্রবশো ভবেৎ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রমধিষ্ঠায় ভবেদ্রাজা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥”

কেবল শাস্ত্রজ্ঞ হইলে মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হয় না। বুদ্ধগণের (বহুদর্শী সম্ভজনগণের) সঙ্গ গ্রহণ আবশ্যিক। অবুদ্ধ-সেবী রাজা শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও শত্রুর বশীভূত হন, অতএব শাস্ত্র ও বুদ্ধি এতদুভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় বিজয় করিবেন।

“এবং করণসামর্থ্যাৎ সংযম্যাত্মানমাত্মনা।

নয়ানয়নবিদ্রাজা কুবীত হিতমাত্মনঃ॥”

ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে অধীন করিতে পারিলে, মন আপনা আপনি সংযত হয়। মন সংযত হইলে (স্থিতির হইলে) কিরূপে নীতির আনয়ন করিতে হয়, তাহা জানিতে পারা যায়। অতএব রাজা, বশীকৃত ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সাহায্যে মনঃ সংযমন পূর্বক নীতির অনুসরণ করত আপনার হিত সাধন করিবেন।

“জিতেন্দ্রিয়স্য নৃপতে নীতিশাস্ত্রাহমারিণঃ।

ভবন্ত্যজ্জলিতা লক্ষ্ম্যাঃ কীর্তয়ন্ত নতস্পৃশঃ॥”

যে রাজা জিতেন্দ্রিয় হন—নীতি শাস্ত্রের অনুসরণ করেন, তাঁহার ক্রী-শোভা সকলই উজ্জ্বল হয়, বিশেষতঃ গগন-স্পর্শি কীর্তি লাভ হয়।

“জানবুদ্ধাঃ শুপোরদ্ধান্ বয়োবদ্ধান্ হৃদবদ্ধান্।

সেবেত প্রথমং বিপ্রানশ্রয়পরিবর্জিতান্॥”

যাহারা জ্ঞান বুদ্ধ (পরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন)—তপো বুদ্ধ (যাহারা অনেক বিধ পুণ্য কর্ম করিয়া তত্তাবতের ফলাফল বুদ্ধিতে পারিয়াছেন)—বয়ো বুদ্ধ (যিনি অনেক কাল জীবিত থাকিয়া জগতের গতি

পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন) — স্বেদক্ষিণ (যিনি সর্বদাই অনুরক্ত) — অসূয়া বর্জিত (অন্যের উৎকর্ষে ঝাঁহার ঘেষ হয় না) — এবশ্বিধ বিপ্র অর্থাৎ মেধাবি ব্যক্তির সেবা (এবজ্ঞ বাসাদি) করিতে হয়।

“তেভ্যশ্চ শৃণুয়ান্নিত্যং বেদশাস্ত্রে বিনির্ণয়ম্।

যদুচ্যে চ তৎ কার্যং প্রাক্টৈশ্চৈতরূপৈশ্চরেৎ।”

তাদৃশ ব্যক্তির। যাহা উপদেশ করেন তাহার অনুষ্ঠান করিবেন — এবং তাঁহার। যেরূপ আচার-পদ্ধতিতে চলেন সেই রূপ চলিবার অভ্যাস করিবেন — অপিচ, তাঁহাদের নিকট সর্বদাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অবগণ করিবেন।

“পক্ষেজিয়ানি পঞ্চাশাঃ শরীরং রথ উচ্যতে।

আত্মা রথী কশা জ্ঞানং সারথিস্তান উচ্যতে।”

ইন্দ্রিয় পাঁচটিকে পাঁচটি অশ্ব — শরীরকে রথ — আত্মাকে রথী — জ্ঞানকে কশা (অশ্ব তাড়নার্থ চর্ম্ম-রজ্জু বিশেষ) — আর মনকে সারথি করিয়া বলিয়াছেন।

“অশ্বান্ স্বেদান্তান্ কুর্কীত সারথিকাত্মনো বশম্।

কশা ভূপ! দৃঢ়া কার্য্য শরীরস্থিরতা তথা ॥”

ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব গুলি যাহাতে স্বেদান্ত হয় তাহা করিতে হইবে — মনোরূপ সারথিকে রথীর অনুগত রাখিতে হইবে — জ্ঞান রূপ কশাকে স্বেদ করিতে হইবে — এবং শরীর রূপ রথ খানি যাহাতে অল্প কালে ভগ্ন না হয় এরূপ করিতে হইবে।

“অদান্তান্ত সমারুহ সৈন্ধবান্ স্যন্দনী যথা।

অশ্বানামিচ্ছয়া গচ্ছনুৎপথং প্রতিপদাতে।”

রথী পুরুষ যদি অশিক্ষিত সিন্ধু-দেশীয় অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেন, আর সেই সকল অশ্ব যদি স্ব-ইচ্ছায় গমন করে, তাহা হইলে তিনি উৎপথে (কুৎসিত পথে) পতিত হইয়া বিপন্ন হন।

“যত্রাবশঃ সারথিস্ত স্বেচ্ছয়া প্রেরয়ন্ হয়ান্।

নয়েৎ পরবশং সমাক্ প্রথিতং বীরমপ্যুত।”

সারথি যদি রথীর বশীভূত না থাকে, আর সে আপন ইচ্ছায় অশ্ব চালনা করে,

তাঁহা হইলে রথী পুরুষ সম্পূর্ণ বীর হইলেও তাঁহাকে শত্রুর বশতাপন্ন হইতে হয়।

“ধৃতিঃ প্রাগল্ভ্যমুৎসাহো বাক্ পটুত্বং বিবেচনম্।

দক্ষত্বং ধারয়িষুত্বঞ্চ দানং মৈত্রী কৃতজ্ঞতা ॥”

“দৃঢ়শাসনতা সত্যং শৌচং মতিবিনিশ্চয়ঃ।

পর্যভিপ্রায়বেদিষুং চারিষুং ধৈর্য্যমাপদি ॥”

“ক্লেশধারণশক্তিঃ চ গুরু-দেব দ্বিজার্চনম্।

অনসূয়া হকোপিষুং গুণানেনাত্মপোহিতাসেৎ ॥”

রাজা হইলে তাঁহার এই সকল গুণ অভ্যাস করা কর্তব্য। ধৃতি (ভুষ্টি ও ধারণা) প্রাগল্ভ্য (প্রৌঢ় ভাব), উৎসাহ (নানাবিধ কার্য্যে উদ্যম) বাক্ পটুতা (সদ্বক্তা হওয়া) বিবেচনা (কর্তব্যাকর্তব্য বোধ) দক্ষতা (কার্য্য নিপুণ হওয়া) ধারয়িষুত্ব (ধারণা জন্মা-ইহার শক্তি) দান (বদান্যতা) মৈত্রী (সকলের সহিত মিত্র ভাব) কৃতজ্ঞতা (উপকার স্মরণ করা) দৃঢ়শাসনতা (অপ্রতিহত আজ্ঞা) সত্য, শৌচ (অস্ত্র ও বহিঃ-শরীরের নৈর্মল্য সম্পাদন) মতি বিনিশ্চয় (মন্ত্রণা নির্ণয় করিবার শক্তি) পর্যভিপ্রায় বেদিতা, চারিষু (চর ধর্ম্ম — গোপন ভাবে অনুসন্ধান লওয়া), আপদকালে ধৈর্য্য, ক্লেশ ধারণ শক্তি, গুরু দেবতা ও ক্রান্ত-দর্শী ব্যক্তির সম্মান করা, অসূয়া-জয় ও ক্রোধ-জয়।

“কার্য্যাকার্য্যবিভাগঞ্চ ধর্ম্মার্থো কামসেব চ।

দানস্য বিষয়ে সাম যোগমেবোপলক্ষ্যতে ॥”

“সত্যং প্রতিবুদ্ধ্যেত কুর্য্যাদবসরেপি তৎ ॥”

রাজার এই কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। যথা, ইহা কর্তব্য ইহা অকর্তব্য, (ইহা কার্য্য ইহা অকার্য্য), ইহা ধর্ম্ম ইহা অধর্ম্ম, ইহা প্রয়োজনীয় ইহা অপ্রয়োজনীয়, ইহার নাম সদভিলাষ, ইহার নাম অসদভিলাষ, এতদ্বিষয়ে এতদুপায়ের উপযোগ আছে (যথা, দান রূপ উপায়ের অধিকারে সাম রূপ উপায়ের উপযোগ আছে) ইত্যাদি প্রকার সাধনের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখি-

বেন—সর্বদাই সতর্ক থাকিবেন—অবসর
বুঝিয়া অভ্যাস করিবেন, প্রয়োগ করিবেন,
ব্যবহারও করিবেন।

“সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।

জ্ঞাত্বোপায়াংস্তু তৎস্থানে তাহুপায়ান প্রয়োজয়েৎ॥”

প্রথমত সাম (মিত্রতা বন্ধন), দ্বিতীয়
দান (কর বা উপহারাদি প্রদান গ্রহণ), তৃতীয়
দণ্ড, চতুর্থ ভেদ (পরকীয় বলের মতি-বিপ-
র্যায় করা), রাজাদিগের নিমিত্ত এই চারি
প্রকার উপায় নির্ণীত হইয়াছে। রাজারা
এই সকল উপায়কে উপযুক্ত স্থানেই প্র-
য়োগ করিবেন। যেখানে সাম রূপ স্বীকার
করিলে কৃতকার্য হইতে পারেন, সে স্থলে
দান করিবেন না। এই দানের অধিকারে
দণ্ডের, দণ্ডের অধিকারে সাম, বা দান স্বী-
কার করিবেন না।

“সামস্ত বিষয়ে ভেদো মধ্যমঃ পরিকীর্তিতঃ।

দানস্য বিষয়ে দণ্ডো হৃদমঃ পরিকীর্তিতঃ॥”

সাম-সাধ্য বিষয়ে সাম অবলম্বন করাই
উত্তম, ভেদ মধ্যম, অন্য গুলি অধম। দান-
সাধ্য কার্যে দানই ভাল, সাম তদপেক্ষা
হীন, * দণ্ড অধম; অন্য গুলি অত্যধম।

“দণ্ডস্য বিষয়ে দানং তদপাধ্যমমুচ্যতে।

সামস্ত গোচরে দণ্ডো হৃদমাদধমঃ স্মৃতঃ।”

দণ্ড রূপ উপায়ের অধিকারে দান পথ
অবলম্বন করাও অধম; কিন্তু সামের অধি-
কারে দণ্ড প্রয়োগ অধম হইতেও অধম।

“সৌজন্যং সততং জেয়ং ভূ-ভূতো ভেদ-দণ্ডয়োঃ।

সামো দানস্য চ তথা সৌজন্যং যতি গোচরে॥”

ভেদ ও দণ্ডে রাজাদিগের পুরুষত্ব প্র-
কাশ পায় এবং ভেদিত ও দণ্ডিত ব্যক্তির
সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয়, যদি তাহা স্ত্র-
প্র-

* দানের উপযুক্ত স্থলে সাম অবলম্বন করায় আ-
পাততঃ লাভ জ্ঞান হয় বটে (যেহেতু অর্থক্ষয় হইল না)
কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না, যেহেতু তাদৃশ স্থলে বৈর-
তার বীজ লাভ-বিশেষের আকাজ্জা বিনষ্ট না হইয়া
অন্তরে অন্তরে থাকিয়া যায়।

যুক্ত করিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়, পরন্তু ত-
দৃশ সৌজন্য সাম ও দানের অধিকারে জ-
ন্মিতে পারে না, জন্মিলেও দৃঢ়তা থাকে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

নব-বর্ষ।

বিহ্বলনাশন পরমেশ্বরের প্রসাদে আ-
মরা এক বৎসর অতিক্রম করিয়া আর এক
বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিতেছি। সেই অক্ষর
পুরুষের প্রশাসনে কালস্রোত প্রবাহিত
হইতেছে; তাঁহারই প্রশাসনে ঋতু সকল
পর্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে; তাঁহারই
প্রশাসনে নিমেষ, মূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ,
মাস, ঋতু, সম্বৎসর সমুদায় বিধৃত হইয়া
স্থিতি করিতেছে। সেই জ্যোতির জ্যোতি,
অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মের
শাসনেই অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত
হইয়া আসিতেছে। সেই মঙ্গল স্বরূপ পর-
মেশ্বরের দ্বারা স্তম্ভঃপ্রভৃতি সকল ঘটনাই
বিহিত হইতেছে। এক দিকে যেমন তিনি
ধন, মান, যশ, প্রাতি প্রভৃতি সকল প্রকার
সুখ জনক ঘটনা বিহিত করিতেছেন, তেমনি
অন্য দিকে ভূমি কম্প, জলপ্লাবন, আগ্নেয়
গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, মারী ভয় প্রভৃতি
দুঃখজনক ঘটনাও বিধান করিতেছেন।
কিন্তু আমরা যে সকল ঘটনা অমঙ্গল ঘটনা
বলিয়া মনে করি, তাহা বস্তুতঃ অমঙ্গল ঘটনা
নহে। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করা কর্তব্য
হয় না; দুঃখ ছদ্ম বেশধারী সুখ মাত্র।

“দুঃখ বেশ সুখ ধরে,

জীব না চিনিতে পারে,

সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায়।”

পরম কারুণিক পরমেশ্বর সকল ঘটনা
বিহিত করিতেছেন কিন্তু তিনি নিজে তাহা-
দের অতীত। সেই অকাল পুরুষের উপর

কাল আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি কাল-সমুদ্র-তটে উপবিষ্ট হইয়া আছেন; তাঁহার পদের নিম্ন দিয়া সেই সমুদ্রের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তাহা সেই পদ স্পর্শ করিতেও সক্ষম হইতেছে না।

অন্যান্য বৎসরের ঘটনা সকল যখন সেই অকাল পুরুষ দ্বারা নিয়মিত হইয়াছিল গত বৎসরের ঘটনা সকলও তাঁহা দ্বারা সেই রূপ নিয়মিত হইয়াছিল। গত বৎসরে আমাদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু করুণাময় ঈশ্বরের প্রসাদে ও আমাদিগের স্নযোগ্য রাজপুরুষদিগের প্রভূত যত্নে আশ্চর্য্য রূপে তাহা সেই দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে বিমুক্ত হয়। পুরাত্তন অধিক পরিমাণে কেবল মনুষ্যের পাপের কৃতান্তই দেখিতে পাওয়া যায়; পুণ্য কর্মের পরিচয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে যে ভারতবর্ষের পুরাত্তন তাঁহাদিগের এ মহৎ কার্য্যটি উজ্জ্বল হিরণ্ময় অক্ষরে লিখিত হইবে। দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ঘটনা গত বৎসরে ঘটিয়াছিল, এই পত্রিকা তাহা বাহুল্য রূপে বিবৃত করিবার উপযুক্ত স্থান নহে।

বর্তমানে বৎসরে কি সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা সেই বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। মনুষ্যের কি সাধ্য যে ভবিষ্যতের গাঢ় অন্তকার ভেদ করে? কম্পিত চিত্তে আমরা সেই সকল ঘটনা প্রতীক্ষা করিতেছি। কাহার সম্বন্ধে কি ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না কিন্তু আমরা এই মাত্র জানি যে সেই মঙ্গলময় পুরুষের অনুশাসনে সকল ঘটনা দ্বারা বিশ্বের মঙ্গলই সাধিত হইবে। আমাদিগের প্রত্যেকের কর্তব্য যে উদ্বিগ্ন চিত্ত না হইয়া

প্রফুল্ল মনে সেই শুভার্থি পিতার প্রতি নির্ভর পূর্বক ভাবী ঘটনা সকল প্রতীক্ষা করি।

আমাদিগের এই পত্রিকা সেই বিশ্ব-বিনাশন পরমেশ্বরের প্রসাদে সকল বাধা বিত্ত অতিক্রম করিয়া আপনার জীবনের ত্রয়-ত্ৰিংশৎ বৎসরে পদ নিঃক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমাদিগের স্বদেশের লোকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার শুভ কামনা করিয়া থাকেন। ইহার দীর্ঘ জীবনই তাহার জাজ্বল্যতর প্রমাণ। নব-বৎসরে এই পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের শুভ কামনা করিয়া আমরা বর্তমান প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান।

নামকরণ।

গত ২রা মাঘ ঘাটাল নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীরাম পালিতের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ পালিতের নামকরণ ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভা স্থলে উপাসনা, সংগীত এবং নিম্ন লিখিত বক্তৃতা হইয়াছিল।

“আমরা যেমন কোন পদার্থকে ধ্বংস করিতে না পারিয়া ঈশ্বরের সংহার-শক্তি স্বীকার করি, এবং কোন বস্তুর সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার সৃজন শক্তির পরিচয় পাই; তেমনি পালন শক্তি যে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরেরই নিজায়ত্ত্ব, তাহা শিশু সন্তানে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত দেখি। মৃণালবৎ নাভি-নাড়িকা দ্বারা রস প্রদান করিয়া গর্ভস্থ সত্তার পরিবর্দ্ধন, এবং প্রসবাস্ত্রে মাতৃ স্তনে হৃৎকের সঞ্চার তাঁহার অনুগম পালনী শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ। মনুষ্য কি গর্ভস্থ সত্তার পোষণ করিতে সক্ষম হয়, অথবা ভূমিষ্ঠ শিশুকে দুগ্ধ বিনা বাঁচাইতে পারে? নর শিশুর প্রতি ঈশ্বরের করুণার কি সীমা আছে? অপোগণ্ড বালক মাতৃ ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাতৃ অঙ্গেরই তাহার খাদ্য বিধান! মাতার বাহু যুগল বালকের উপাধান স্বরূপ, বালক যখন যে দিকে শয়ান থাকে তখন সেই দিকে মুখাংগেই স্তন প্রাপ্ত হয়! শিশু সুকোমল জিহ্বা ও গুট্ট দিয়া অনায়াসে স্তন পানে সমর্থ হইবে বলিয়া স্তনাগ্র কেমন কোমল ভাবে নিষ্প্রিত! আবার কি আশ্চর্য্য! এক দুগ্ধে তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই নিবা-

রণ হয়, এবং এক মাত্র দুগ্ধ পানে সে ক্রতবেগে-পুষ্ট হইতে থাকে। এক মাত্র যে দুগ্ধ বালকের প্রাণ ধারণের মূল, করুণাময় পরমেশ্বর সেই দুগ্ধে মনুষ্যের আহারের সমুদয় বস্তুর সার ভাগ সম্মিলিত করিয়াছেন। জল, লবণ প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ যোগে দুগ্ধ সংরচিত হইয়াছে, অথচ তাহা মুখপ্রিয় মধুরাধিক্য হইয়া শিশুর স্তন্যপান লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

এই রূপে গর্ভবাস হইতে স্তন্যপান কাল পর্য্যন্ত শিশুর প্রতিপালন ভার ঈশ্বর স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; অন্নোদয় দিবস হইতেই মনুষ্যের হস্ত তাহার আহার প্রদানে নিযুক্ত হইল। কিন্তু মাতার স্তন দুগ্ধ অবসানে বহুমাতা যে, ফল, শস্য প্রদান করিয়া মানবের পুষ্টি বিধান করেন; তাহাও তাঁহার রূপা ভিন্ন নহে।

স্তন পান অবসানে অন্ন দেয় ধরা,

ঈশ্বরের সদাব্রতে সব আছে ধরা।

শিশুর সুখ ও সুবিধার নিমিত্ত পরমেশ্বর যেমন মাতৃ স্তনে দুগ্ধ বিধান করিয়াছেন, তাহার মঙ্গলের জন্য তেমনি মাতা ও পিতা উভয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। একের অভাবে, অযত্ন ও অস্নেহ ঘটিলে, অন্যো সমধিক যত্ন ও স্নেহ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। পুত্রগত প্রাণ পিতা মাতার ত কথাই নাই, সাধারণ মানব মণ্ডলিও শিশুর প্রতি দয়াবান হয়েন। ইহা ঈশ্বরেরই রূপার চিহ্ন।

“তাঁহার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননী হৃদয়ে করে বসতি”

হে জগৎ পিতা পরমেশ্বর! তোমার অপার করুণা-গগনের এক বিম্বুবৎ স্থান এই বালক অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বীজোদ্ভিন্ন দ্বিদল সহস্র রশ্মি দিবাকরের কত কিরণ আকর্ষণ করিতে পারে? কিন্তু যত তাহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া উন্নত ও ফল পুষ্পে নিবিড় দর্শন হয়, ততই অধিক পরিমাণে সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হয়। যখন এই শৈশবাবস্থার অত্যাশ্রয় প্রয়োজনোপযোগী তোমার করুণা রাশি গণনা করা যায় না, বালকের ব্যোমার্জি সহকারে যখন তোমার করুণা অবিরত অজ-স্বধারে বর্ষিত হইতে থাকিবে, এবং কেবল এ জন্মে নহে—এ পৃথিবীতে নহে, অনন্ত কালে, অনন্ত উন্নত লোকে তোমার করুণা ইহার আশ্রয় উপভোগ করিবে; তখন কি সে অপার করুণার অন্ত হইতে পারে? হে করুণাময়! তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব, তুমিত প্রার্থনার অপেক্ষা কর নাই। যেমন গর্ভাবস্থায় ইচ্ছিয়াদি নির্মাণ করিয়া, এই বালককে কর্ম-ক্ষেত্র পৃথিবীর যোগ্য করিয়াছ; তেমনি ইহাকে

পৃথিবীতে রাখিয়া স্বর্গ লোক বাসের উপযুক্ত করিয়া দেও। ইহার বালাকাল সুলভ সত্য সরল শিখল ভাব যেন আজীবন রক্ষা পায়। ইহার সংপ্রতি সকল যেন সদগুরু ও সাধু সঙ্গ দ্বারা সমুন্নত হয়। হে দয়ামিত্র! তোমার রূপায় এই বালক যেন চির সুস্থ ভাবিয়া তোমার সহচর অস্থচর হইয়া চির জীবন তোমার প্রিয়কার্য সাধন করে, এবং জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হইয়া তোমার মহিমা কীর্তন ও জয় ঘোষণা করিয়া জীবনের সার্থক্য বিধান করে।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ”

শ্রাদ্ধ।

৩ ফাল্গুন শনিবার।

মাতার চতুর্থী শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা।

হে বিশ্ব জননী অখিল মাতা! তিন রাত্রি গত হইল আমার মার্গা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় এলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তুমি যেমন তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া তাঁহার রোগ যন্ত্রণা শান্তি করিলে, সেই রূপ সেখানে তাঁহাকে আপনার অভিমুখে আনিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে নিস্তার কর। তাঁহাকে সত্য জ্যোতিতে ও মঙ্গল ভাবে ভূষিত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রসাদে তোমার আশ্রয়ে তাঁহার আত্মা যেন অনন্ত কাল উন্নতি লাভ করে। আমি মাতৃ হীনা হইয়া সংসারের অনেক সুখে বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার সেই কোমল শান্ত মূর্তি আর এ পৃথিবীতে দেখিতে পাইব না এবং তাঁহার সেই স্নেহময় রাক্য আর শুনিতে পাইব না। তাঁহাকে যেমন সংসারের সকল সুখে সুখী করিয়া ছিলে, এখন তাঁহার আত্মাকে তোমার অমৃত ক্রোড়ে রাখিয়া আরও সুখী কর। জননী লোকান্তরে সুখী হইলেও আমি এখানে সুখী হইব। মাতা যেমন তোমার অমুরূপ হইয়া তোমার আত্মাহুসারে আমাকে এত দিন লালন পালন করিলেন এবং তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমাকে আবার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, হে ঈশ্বর! সেইরূপ তুমি তাঁহাকে তোমার শান্তি নিকেতনে লইয়া শান্তি প্রদান কর। হে পরমাত্মন! তোমার ইচ্ছা সঙ্গত হউক জগতের মঙ্গল হউক।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ।

৭ চৈত্র শনিবার।

মাতার আদ্য শ্রাদ্ধে

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা।

হে বিশ্বপাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী মাতা এলোক হইতে অবস্থত হইলেন। তোমারই শুভ সংকল্প সাধন করিবার জন্য তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তাঁহার আত্মা আর শুনিতে পাইব না। আমাদের স্নান ভোজনের একটুকু বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য তেমন আগ্রহ আর দেখিতে পাইব না। কোন বিষয়ে অনিয়ম করিলে তেমন মিষ্ট ভৎসনা আর আমরা শুনিতে পাইব না। কোন প্রতিষ্ঠার কার্য করিলে তেমন উজ্জ্বল হাস্যমুখ আর দেখিতে পাইব না। পীড়ার সময় তেমন হস্তের স্পর্শ আর আমাদের গলায় আরোগ্য প্রদান করিবে না। হে বিশ্ব জননী! তাঁহাকে যেমন রোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া গত-ব্যথ করিলে, সেই রূপ তাঁহার আত্মাকে পাগ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া অক্ষয় আনন্দে প্লাবিত কর। নীরোগ শরীরে তাঁহার সমীপস্থ হইলে আমরা যেমন তাঁহার প্রসন্ন মুখ অবলোকন করিতাম, এবং তিনি যেমন আমাদের গলায় আশীর্বাদ করিতেন, তিনি যেন সেই রূপ তোমার প্রসন্ন মুখ অবলোকন করিয়া সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বিধৃত হন, এবং তোমার অমৃতময় সন্নিধানে আনন্দে বিচরণ করেন। এখানে যেমন তাঁহার দয়া, হিতৈষণা ও ধর্ম-নিষ্ঠা সকলের মন আকর্ষণ করিত, সেখানে তোমার প্রসাদে সে সকল হইতে যেন মধুময় ফল প্রসূত হইতে থাকে। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চিরকাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম পথে চিরকাল অবস্থান করে।

ওঁ মধু বাতাসিতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ। মাধ্বীনঃ
সন্তোষদীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পাণ্ডিৎ রজঃ।
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা মধুমান নো বনস্পতিমধুমাং
অস্ত্র সূর্য্যঃ মাধ্বীগাবো ভবন্ত নঃ।

ওঁ পুরুষোত্তমাম্বলরামো বলরামাক্ষরিহরো হরিহর-
জ্ঞানানন্দো রামানন্দাশ্রহেশো মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চা-
ননাজ্জয়রামো জয়রামাঙ্গীলমনি নীলমণে রামলোচনো
রামলোচনাক্ষরকানাথো নমঃ পৃথুপুরুষেভ্যো নমঃ
পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

ওঁ দাতারো নোহভিজ্ঞাতাঃ বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা বাগমঃ বহু দেয়ং চ নোহস্মিতি। ওঁ
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

REMINISCENCES OF RAMMOHUN ROY.

No. 3

Question. "The Omniscient God only exists in reality and the world appears as such to the imagination of men and has no substantial entity in itself. This is in just the same way as a piece of rope is sometimes mistaken for a serpent." Substance of Shankaracharya's comments on the second text of the *Shatika Mimansa* of Vyasa.

Is not this Idealism? And is it not the system of philosophy taught in the Vedas?

Answer. The Gayatri, designated the mother of the Vedas, a most revered text of the Hindu Scriptures, with the Pranava and Vyarhiti preceding it and followed again by the Pranava, as it is daily repeated in the morning and evening prayers in this country, and most portions of the Upanishads clearly prove that Idealism forms no part of our most ancient creed but you must remember that Shankaracharya had to fight with Buddhism. The meaning of the above theory of this great commentator's Vedanta Darshana is that nothing exists but in God, who pervades by his omnipresence the whole spiritual and material universe of which we can form any idea. There is nothing beside Him—nothing that has separate existence out of Him.*

* Ram Mohun Roy had never seen the philosophical works of Sir William Hamilton, but one of the lectures of this great philosopher of Great Britain strongly corroborates the Vedantic idea of creation.

[This passage of Hamilton was published in this journal as an extract.
ED. T. P.]

He is in fact the supreme soul of the universe, all other souls, superhuman and human, being but shadows of Him.

Q. But is matter existent only in idea as Berkeley and other philosophers if England teach or has it any real *ens* as Reid and others endeavour to prove?

A. In answer to this question, Ram Mohun Roy repeated the following verses of the Bostan of Sadi.

“You must have seen in the fields and gardens after night-fall a little worm brilliant as a lamp. Some person once asked it—‘What is the matter with thee that thou appearest not during day light?’ Lo! What a clever answer the glow worm, born from the mist of the earth, ‘gave to him! ‘Both in the day and at night I am always to be found in the field, but I have no glare when the sun shines.”

Matter is as great a reality as spirit owing their existence to the will of the Supreme Creator of the world. To say that the world exists not is to deny the power of God and to charge Him with falsehood and deception. You may as well say that you and I do not exist. A man, who sees every thing in God, sees nothing but God during divine contemplation. The glow-worm of the universe continues to exist at the will of the Supreme Brahma, but he, who loses himself in devotion to God, sees not the minor lights of the world, not even the solar orb which to him may be said to have no being whatever except when the Great Sun goes out of his mental ken.

Q. This then is what is called Pantheism?

A. It may be so, but what of that? The Vedas teach that the Supreme Being pervades eternal existences of every description, spiritual as well as material. He is in fact the Supreme Soul of the Universe. As the human

soul permeates our body from one end to the other, so does God pervade all space and time and every thing contained in them.

Q. Is He not then a personal God?
A. God has as much personality as the soul of man. His laws, inscrutable as they are, create and rule the world. The Upanishads only deny that He is a walking and speaking God or a God thinking as a man does think. He does every thing by intuition as it were. He walks not and handles nothing and He does not speak. Our Shastras teach that He is the omniscient and omnipresent Being, the god of gods and the king of kings and sees through every thing and on all sides from eternity to eternity all at once.

Q. What then becomes of His moral government? Does He reward virtue and punish sin or does He live in bliss alone as the Being whose essence is truth, intelligence and happiness. “Shachchidananda Purusha.”

A. His depth and breadth are unfathomable. The little we know of him we know through intuition only. The mind possesses consciousness and this consciousness, if it teaches anything, instructs us that we are existent and are existing independently of everything exterior to us, in fact, that we have separate independent existence of our own. This existence we feel had a beginning. When then did we derive our existence? Our parents were unconscious causes of our birth and were led on to occasion it by laws unknown to them. These laws must have a law-giver. Our existence must also have a purpose in view though we may not exactly know what that purpose is, and this object of our creation we must fulfil if the law-giver is omniscient and omnipotent. Coming to this point, we further see that our mind is

endowed with a conscience within it and this principle always warns us that we have duties to perform and responsibilities to undergo, and that these barriers cannot be passed over quite lightly at any time. In short that we live under laws of another kind distinct from those of our existence just above referred to. This atonce leads us to the consideration of the moral government of God, who must be not only a law-giver but also a moral and just governor of the world. For what else is the warning power of conscience given us if we toil for ourselves alone? God may be always present with us but He is with and in us as a monitor and witness merely. His eternal laws reward and punish us according to our merits. It is hardly necessary to enter into any proof to show that our mind has a power of activity that works through the body in perfect independence of any thing else than our individual appetites and inclinations. These movements of our will cannot be but for both good and bad. Such is human nature. Reward and punishment, therefore, must be the inevitable consequences of our virtuous and vicious acts. This reasoning sufficiently proves that we live under the laws of a most merciful and most powerful all-pervading Providence. Such is the purport of the entire body of the Hindu Scripture.

Q. Is there not something irreconcilable in the two sets of doctrines designated Pantheism and the Moral Government of God?

A. It seems blasphemy to think that God has ordained hells for the punishment of man. Our hearts are our heavens and our hells, our Indralok and our Pandemonium. The soul of man is encased in the heart and is not consumed in fire or buried in the earth with our body. It exists after our present life.

[If my memory fails me not, such was the general purport of several conversations which I had with Ram Mohun Roy in 1827. These may not be the exact words he used but I have] faithfully given the purport as far as it has come to my recollection.]

C. S. D.

সংবাদ ।

বিগত ৫ পৌষ শনিবার বকুহাটী ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব-কার্য তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেদীর কার্য শ্রীযুক্ত বাবু স্বর্ধ্য কুমার মুখোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাধা করেন। স্বর্ধ্য বাবু আধ্যাত্মিক যোগ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন এবং বেচারাম বাবু উদ্বোধন, বক্তৃতা এবং উপাসনা কার্য নিৰ্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। উপাসক সমূহে সমাজ গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল।

বিগত ২২ মাঘ বুধবার বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাপ্তাহিক মহোৎসবের কার্য সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয় কালেই সে দিন তথায় ব্রাহ্মোপাসনা হইয়াছিল। তত্পলক্ষে অনেক গুলি দীন দরিদ্রকে অর্থ দান করা হইয়াছে।

রাত্রি কালের উপাসনায় শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেচারাম বাবু উদ্বোধন ও বক্তৃতা করেন, দীননাথ বাবু উপাসনার অপর অঙ্গ সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংগীত কার্য সুন্দর রূপে বিনিৰ্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রাতঃকালেও দীননাথ বাবু উপাসনা কার্য সম্পাদন করিয়া সকলের ভাষার অস্ব-রাগ উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন।

রাত্রি কালের উপাসনায় বোধ হয় তিন চারি শত লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মগণ বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নিৰ্ম্মাণে প্ররত্ত হন, ইহা আমারদের বাঞ্ছনীয়।

বিগত ১০ ফাল্গুন রবিবার বর্ধমান সমাজের মহোৎসব কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাত্রিকালের উপাসনা কার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সমাধা করিয়াছিলেন। উপাসকগণে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল। মুদ্রিত সংগীত গুলি উক্ত সমাজের সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু অধিকাচরণ সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু গোকুল-
কৃষ্ণ সিংহ মহাশয় গান করিয়াছিলেন।

বিগত ২৪ ফাল্গুন রবিবার চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজের
পঞ্চদশ সাধ্বসরিক মহোৎসব সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য শ্রীযুক্ত
বাবু শম্ভুনাথ গড়গড়ী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন।
উপাসনান্তে ৮০ জন দীন দরিদ্রকে নূতন বস্ত্র প্রদান
ও অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল।

রাত্রি কালের উপাসনা কার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম
চট্টোপাধ্যায় সমাধা করিয়াছিলেন। সমাজ আরম্ভ
কালে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়
একটি প্রেম-পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তৎপরে
একটি সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। স্বাধ্যায়ান্ত
উপাসনা হইলে একটি সংগীত হইয়াছিল। তাহার পর
বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্মের কয়েকটি শ্লোক তাৎপর্য
সহিত পাঠ ও বক্তৃতা হইলে চন্দ্র বাবু নিয় হইতে
একটি স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে যথা পদ্ধতি
চারিটি সংগীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল। উপাসকগণে
উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশে-
ষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম
মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য
অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনা-
দায় আছে, তাঁহারা অমুগ্রহ করিয়া বর্তমান মাসের
মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ তাঁহা-
দিগের নিকট মাসুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ
হইবেন। ●

আগামী ২০ শে বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা
৭।০ ঘটিকার সময় নন্দন-রাগানন্দ মৃত বাবু কাশীধর
মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ
সাধ্বসরিক উৎসব হইবে।

নূতন বিক্রয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের আধ্যাত্মিক
অভাব। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিযুক্ত।
মূল্য ১০ আনা, ডাক মাসুল ১০ আনা। আদি ব্রাহ্মসমা-
জের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

আয় ব্যয়।

কাল-খ্রিষ্ট ১৭২৩ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	...	...	২ ৪ ৫ ৬ ১০
পূর্বকার স্থিত	...	...	৫ ৭ ২ ১২ ১০
সমষ্টি	...	...	৮ ১ ৮ ১০
ব্যয়	...	...	৪ ২ ৬ ১১ ১৫
স্থিত	...	...	৩ ৯ ১ ১১ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৭ ৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	১ ০ ১ ১২ ১০
পুস্তকালয়	...	...	১ ৩ ১১ ০
যন্ত্রালয়	...	...	৪ ৩
গচ্ছিত	...	...	২ ১ ২ ০
সমষ্টি	...	...	২ ৪ ৫ ৬ ১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১ ২ ০ ১ ২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	১ ০ ৫ ১৫
পুস্তকালয়	...	...	২ ২ ১ ১০
যন্ত্রালয়	...	...	৫ ১ ১২ ১৫
ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার অধীন পরিব্রাজকের ব্যয়	...	...	৩ ৫
গচ্ছিত	...	...	২ ২ ১০
সমষ্টি	...	...	৪ ২ ৬ ১১ ১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	২০
শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের		
বাটীর মধ্যের দান	...	১৯
“ যজ্ঞেশ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
“ প্রেমচাঁদ বড়াল	...	৫
“ প্যারীচাঁদ মিত্র	...	৫
“ আশুতোষ ধর	...	৪
“ তারকনাথ দত্ত	...	৩
“ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২
“ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	২
“ নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...	২
“ বাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
“ জগজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়	...	১
“ জয়গোপাল সেন	...	১
“ গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১

স্বত কর্ণের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন বসু	...	২
-----------------------------	-----	---

৭ ৮

ত্রিভোজ্যতিরিক্তনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক হয় আনা।
সংখ্য ১২৩২। কলিকাতা ১২৩৬। ১ বৈশাখ মঙ্গলবার।

বৎসরের গমনাগমন আমাদিগকে সংসারের অনিত্যতা ও মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যতই বর্ষ যাইতেছে, ততই আমরা মৃত্যুর নিকটবর্তী হইতেছি। “গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত, বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে। এসব কথার ছলে কিস্বাধন জন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।” জীবন কি অনিত্য! আমরা যে কয় জন এখানে উপস্থিত আছি, সকলেই কি আগামী বৎসরের শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব? আগামী বৎসরের শেষ দিন দূরে থাকুক, পরশ্ব সাপ্তাহিক উপাসনার দিবস—বুধবার উপাসনার সময় পর্য্যন্ত আমরা কি সকলে জীবিত থাকিব? পরশ্ব উপাসনার সময় দূরে থাকুক, কে এমন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে, আমরা অদ্য সমাজ ভঙ্গের সময় পর্য্যন্ত সকলেই জীবিত থাকিব? এ বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্বল। আমার বক্তৃতা শেষ না হইতে হইতেই আমার বাকশক্তি একবারে চিরকালের মত নির্বাপন হইতে পারে। এই ত গেল আমাদিগের নিজের কথা। প্রিয় ব্যক্তিদিগের কথা আর কি বলিব? মৃত্যুর হস্তে

প্রিয় ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার পালা, কখন কাহার আইসে তাহা বলা যায় না। এখনই একজন দ্রুত বেগে আসিয়া তোমাকে বলিতে পারে যে তোমার অমুক প্রিয় ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় পতিত হইয়াছে। জীবন কি অনিত্য! কিন্তু সাংসারিক মোহে অভিভূত হইয়া আমরা মৃত্যুকে আদোবেই স্মরণ করি না। “আদিত্যস্ত গতাগতো অহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং, ব্যাপারৈর্বহুকার্য্যাকারণশতৈঃ কালোহপি ন জায়তে। দৃষ্টা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসঞ্চ নোৎপদ্যতে, পীড়া মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥” “আদিত্যের গমনাগমনে জীবন অহরহঃ ক্ষয়িত হইতেছে; শত প্রকার কার্য্য কারণ ব্যাপারে কালের গতি অনুভূত হইতেছে না; জন্ম জরা বিয়োগ মরণ দর্শন করিয়া ত্রাসের উৎপত্তি হয় না; জগৎ মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত রহিয়াছে।” আমরা এই মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন, “যদি মৃত্যু না থাকিত, মনুষ্য আদোবেই ঈশ্বরকে স্মরণ করিত না।” বস্তুতঃ যদি এমন কোন দৃশ্য থাকে যাহা উল্লিখিত প্রমোদ মদিরা পান জনিত মত্ততা দূর করিতে পারে, তাহা মৃত্যু দর্শন।

“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

অন্তে বাক্য কবেকিন্তু তুমিরবে নিরুত্তর।

যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি হীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর ॥

এক জন ঘোর সংশয়বাদী আমাকে বলিয়াছিলেন, যে যখন এই গান তিনি প্রথম শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

“সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,” এই বাক্য মৃত্যু ঘটনার চিত্রটি আমাদের সম্মুখে কেমন আনয়ন করিয়া দিতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় এখানে কি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন! কিন্তু মৃত্যু দর্শনে মনে যে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, তাহা স্থায়ী হয় না। “শুশান বৈরাগ্য” এই বাক্য আমাদের দেশে প্রসিদ্ধই আছে। অতএব আমাদের কর্তব্য যে, প্রতিদিবস কোন নির্দিষ্ট সময়, মৃত্যু স্মরণে অর্পণ করি। তাহা হইলে উল্লিখিত বৈরাগ্য ভাব আমাদের মনে স্থায়ী হইতে পারে। পুরাণে আমরা কোন রাজার বিষয় পাঠ করি, প্রতিদিবস প্রাতে যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিত, “মহারাজ! আপনার সমাধিমন্দিরের জন্য আর একটি প্রস্তর খণ্ড চলিল,” এবং সত্য সত্যই প্রত্যহ একটি প্রস্তর খণ্ড ঐ মন্দির নির্মাণ জন্য প্রেরিত হইত। কিন্তু বিসাদ ভাবের সহিত মৃত্যুকে স্মরণ করা কর্তব্য হয় না। নির্ভয় হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে তাহা স্মরণ করা কর্তব্য। যতই তুমি নির্ভয় হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে মৃত্যুকে স্মরণ করিতে সক্ষম হইবে, ততই জানিবে যে তোমার ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি মৃত্যুর দিবসে বিষম হয়েন না; বরং তিনি মৃত্যুর দিবসকে উৎসবের দিবস জ্ঞান করেন। তিনি তাঁহার ক্রন্দনশীল পরিজনদিগকে বলেন, “তোমরা কেন ক্রন্দন করিতেছ? ক্রন্দন না করিয়া বরং অদ্য উৎসব কর, অদ্য পারলৌকিক আনন্দের সহিত আমার আত্মার পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে। অদ্য আমার গলদেশে পুষ্প মালা লম্বমান কর; অদ্য আমার শয্যাকে শোভন বস্ত্র দ্বারা শোভিত কর।”

বর্তমান বর্ষে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তা-

হার জন্য অন্য আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অতি কঠিন কার্য। যখন প্রত্যেক স্বাস প্রস্থাসে ঈশ্বরের করুণা দে-
দীপ্যমান রহিয়াছে; তখন এমন ব্যক্তি কে আছে যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কার্যের শেষ করিতে পারে? প্রত্যেক স্বাসে আমরা শোণিতের জীবনীশক্তি সাধন উপাদান শরীর মধ্যে পরিগ্রহ করি; প্রত্যেক প্রস্থাস দ্বারা জীবনের অনিষ্টকর পদার্থ আমরা শরীর হইতে পরিত্যাগ করি। যখন প্রত্যক্ষ স্বাসে ও প্রস্থাসে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তখন কাহার সাধ্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জল, বায়ু, জ্যোতি প্রভৃতি এই সকল সামান্য পদার্থ হইতে আমরা কতই উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু উপকার গণনার সময় আমরা তাহা ধরি না, যেহেতু, সে সকল পদার্থ সামান্য। গ্রীক পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি নরকে অতি অদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু যখন সে জল পান করিতে যায় জল তাহার ওষ্ঠদেশ হইতে পলায়ন করে। আমাদের যদি ওইরূপ দশা হইত, তবে আমরা জলের মর্যাদা বুঝিতে পারিতাম। আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, কোন এক ঘটনা উপলক্ষে পবন এক সময় জগৎ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই রূপ ঘটনা যদি যথার্থ ঘটে, তবে আমরা বায়ুর মর্যাদা বুঝিতে পারি। যদি সূর্যাস্ত সময়ে আকাশ-বানী হয় যে এই যে সূর্য অস্তমিত হইতেছে তাহা আর উদিত হইবে না, তখন জগতের সমস্ত লোক কি ব্যাকুলিত নয়নে সেই সূর্যের অস্ত দর্শন করে এবং কি কাতর চিত্তে তাঁহাকে জন্মের মত বিদায় দেয়! সূর্য, বায়ু, আকাশ সামান্য পদার্থ

বলিয়া আমরা তাহাদের মর্যাদা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি ছয় মাস ব্যাধি শয্যায় পতিত থাকিয়া আরোগ্য লাভ পূর্বক বাটী হইতে প্রথম বহির্গমন করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাকে সূর্য, বায়ু, আকাশ এই সকল সামান্য পদার্থ কত স্বথ প্রদান করে, তাহা সেই বলিতে পারে। বর্তমান বৎসরে ঈশ্বর-সৃষ্ট সামান্য পদার্থ সকল হইতে কতই উপকার না প্রাপ্ত হইয়াছি! বর্তমান বৎসরে আমরা কত নির্দোষ ইন্দ্রিয় স্বথ উপভোগ না করিয়াছি! বর্তমান বৎসরে অমৃত ফলের আশ্বাদ রসনেন্দ্রিয়কে কতই না পরিতৃপ্ত করিয়াছে! স্মৃষ্টি বিহঙ্গ রব, স্নমধুর সঙ্গীত স্বর কর্ণ কুহরে কতই না স্নধা বর্ষণ করিয়াছে! স্নগন্ধ মনোহর পুষ্প ভ্রাণেন্দ্রিয়কে কতই না প্রমোদিত করিয়াছে! স্নমন্দ মারুত হিল্লোলে আমরা কতই না স্পর্শ স্বথ অনুভব করিয়াছি! যে সৌন্দর্য্য জগৎস্রষ্টা জগতের উপর বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা বর্তমান বৎসরে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়কে কতই স্বথ না প্রদান করিয়াছে! সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালের আকাশের শোভন বিচিত্র বর্ণ, মনুষ্যের দেবতুল্য মুখ মণ্ডল, তাঁহার কৃত শিল্প সৌন্দর্য্য কি পর্য্যন্ত না আমাদিগকে আহ্লাদিত করিয়াছে! পূর্ণ চন্দ্র যখন আকাশে উদিত হইয়া স্নকোমল রশ্মি দ্বারা জগৎকে রজত রঞ্জে রঞ্জিত করিয়াছিল, তখন আমরা কতই না আনন্দিত হইয়াছিলাম। শিশুর স্নন্দর মুখ মণ্ডল দর্শন করিয়া আমাদিগের চিত্ত কতই না আকৃষ্ট হইয়াছিল! পুষ্পের রমণীয় লাবণ্য দেখিয়া আমরা কতই না মোহিত হইয়াছিলাম। পূর্ণ চন্দ্র, শিশু ও পুষ্প যদি জগতে না থাকিত, তবে জগৎ মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইত। বর্তমান বৎসরে এক এক মনোবৃত্তি পরিচালনা জনিত স্বথ কতই না আমরা সম্ভোগ করিয়াছি। যুক্তি ও বিচার

শক্তি পরিচালনা করিয়া যখন আমরা কোন তত্ত্ব স্থির করিয়াছি, তখন কি বিমলানন্দ আমাদের চিত্তকে পূর্ণ করিয়াছে! স্বকল্পনা শক্তিকে তাহার নিজাধিকার রম্য প্রদেশে সঞ্চার করিতে দিয়া কি উল্লাসনা প্রাপ্ত হইয়াছি! বর্তমান বৎসরে বিদ্যানুশীলন জনিত আমাদের কতই মহৎ সুখ সম্ভোগ না করিয়াছি। যে কবিতা আমাদের সৌন্দর্য্যানুভব শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে জ্যোতির্ময় করে, সেই কবিতা পাঠ করিয়া আমরা কতই না সুখী হইয়াছি! পুরাত্তম বিবৃত ঘটনাতে ঈশ্বরের হস্ত দেদীপ্যমান দেখিয়া কতই না আনন্দিত হইয়াছি! বিজ্ঞান হইতে আমরা কত আশ্চর্য্য সম্বাদ প্রাপ্ত না হইয়াছি এবং সেই কবির উক্তির যথার্থতা কতই না অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছি, যিনি বলিয়াছেন যে, “সত্য উপন্যাস অপেক্ষাও অদ্ভুত”। বর্তমান বৎসরে স্নেহ প্রীতি জনিত কতই সুখ না আমরা সম্ভোগ করিয়াছি! কার্য্য স্থলে যখন আমরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়াছি, তখন দক্ষ্য কালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কতক্ষণে আমরা বন্ধুর সহবাস লাভ করিব, এই জন্য ব্যাকুল হইতাম; গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন আমরা বন্ধুর নিকট যাইয়া তাঁহার সহবাস লাভ করিয়াছি, তখন আমরা কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হইয়াছি! বর্তমান বৎসরে শিশু সম্ভানের অর্দ্ধক্ষুট ভাষা শ্রবণ করিয়া ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, পিতা মাতাকে ভক্তি করিয়া ভ্রাতা ভগিনী ও প্রতিবাসীকে স্নেহ করিয়া কতই না সুখী হইয়াছি। বর্তমান বৎসরে অন্নের উপকার করিয়া কি পবিত্র আনন্দ না আমরা সম্ভোগ করিয়াছি! ‘যখন দরিদ্র ব্যক্তি আমাদের কৃত উপকারের জন্য আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়াছে, তখন আমরা কি পর্য্যন্ত না আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ

ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা আমরা যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি প্রকারে বর্ণন করিব? ঈশ্বর চিন্তা কি মধুর! তাহার ন্যায় মধুর পদার্থ কি জগতে আর আছে? যদি দৈত্য নামক নির্জুর প্রকৃতি উপদেবতা যথার্থই থাকিত এবং আমাদের ধ্যানসিক বৃত্তি রোধ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিত, এবং সে যদি আমাদের ঈশ্বর চিন্তা একেবারে নিরোধ করিয়া ফেলিত, তবে কি আমরা তাহার পায়ে ধরিয়া অত্যন্ত মিনতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতাম না যে, এক মুহূর্ত্ত নিমিত্তেও আমাদেরকে সেই মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে দেও যে আমরা কৃতার্থ হই? আমরা বর্তমান বৎসরে জগতের সামান্য পদার্থ হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি—যে সকল নির্দোষ ইন্দ্রিয় স্থোপভোগ করিয়াছি—মনোরত্তি সকল পরিচালনা করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি,—বিদ্যানুশীলন করিয়া যে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্নে স্নেহ ও প্রীতি করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি—অন্নের উপকার সাধন করিয়া যে পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, বিশেষতঃ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্ত ঈশ্বরের নিকট কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? মানবীয় ভাষায় এমন শব্দ কি আছে, যে তদ্বারা আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাব ব্যক্ত হইতে পারে? এ বিষয়ে নিস্তরুণ থাকাই শ্রেয়ঃ।

গত বৎসরে আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য অদ্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আমাদের কর্তব্য। যখন আমরা বিবেচনা করি, যে আমরা পাপে কি পর্য্যন্ত মলিন, আর তিনি “অপাপবিদ্ধং” পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—যখন আমরা আমাদের অধম্যতা ও

তাহার শুভ নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা অনুভব করি, তখন আমাদিগের আপনাদিগকে কি অধম বলিয়া বোধ হয়! আমরা কত বার প্রতিজ্ঞা করি যে পাপ করিব না, আবার পুনরায় পাপে লিপ্ত হই। যেমন অপবিত্র পদার্থ-ভোজী পশু অপবিত্র পদার্থ ভক্ষণ করিয়া আবার যখনই তাহা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা ভক্ষণ করে, তেমনি আমরা পাপ করিয়া পুনরায় যখন তাহা করিবার স্বেচ্ছা হয়, তখন তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না। মনুষ্যের পাপের জন্য ঈশ্বর তাহাকে নিত্য শাস্তি প্রদান করেন, এ মতে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কোন কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মতে যে বিশ্বাস করেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হই না, যেহেতু আমাদিগের অসাধুতা এতদ্রূপ যে তাহা কোন মতে ক্ষমার যোগ্য নহে। আমরা কোন মতেই ক্ষমার যোগ্য নহি তথাপি ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করেন। কিন্তু তাহার সেই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবার একটি নিয়ম আছে নিয়ম এই যে যদি আমরা কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করি ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। “কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাং প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্যাৎ পুনরিত্তি নিবৃত্ত্যা পুণ্যতে তু সঃ।” মন অনুতাপনলে দণ্ড হইলে দেখা যায় যে ঈশ্বর করুণা করিয়া পরিশেষে সেই দণ্ড আত্মার উপর আত্ম প্রসাদের অমৃত বারি সিঞ্জন করিয়া তাহাকে শীতল করেন। অনুতাপ না করিলে কখন আমরা ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারি না। অনুতাপ রূপ জ্বলন্ত অগ্নিময় দ্বার দিয়া তাহার ক্ষমা রূপ গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু আমরা যদি কেবল অনুতাপই করি এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে সে অনুতাপ বৃথা হয়।

ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ করিয়া পাপে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার সঙ্গে উপহাস করা মাত্র। যত বর্ষ গত হয়, ততই ধর্মে উন্নত হওয়া আমাদিগের কর্তব্য। যদি আগামী বৎসরের শেষ দিন আমাদিগকে অদ্য হইতে সাধুতর না দেখে তবে আমাদিগের ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বন বৃথা।

হে পরমাত্মন! অনুতাপিত চিত্তে তোমার সিংহাসন সমীপে আমরা আগমন করিতেছি, বর্তমান বৎসরে আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা তুমি তোমার করুণা গুণে মার্জনা কর। আমরা পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হইতেছি, এ দুর্গতি হইতে, হে নাথ! আমরা কবে নিস্তার পাইব? তোমার দীন হীন সন্তানদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ কর। আমরা আর কার দ্বারে যাইব? কে আমাদিগের পাপ তাপ শাস্তি করিবে? “কোথায় গিয়া হইব শীতল?” আগামী বর্ষ এ বর্ষ অপেক্ষা যেন আমাদিগকে সাধু স্বভাব দেখে। আমরা ক্রমাগত যেন ধর্ম পথে উন্নতি লাভ করি। আগামী বর্ষে কাহার সম্মুখে কি ঘটনা ঘটিবে তাহা আমরা জানি না; কম্পিত চিত্তে আমরা তাহা প্রতীক্ষা করিতেছি। যাহা ঘটিতে পারে ঘটুক কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি যে যাহা ঘটিবে তাহাতে আমাদের মঙ্গলই হইবে। হে স্নেহ ছুঃখের পরিমাপক! আমাদের সমস্ত স্নেহ ছুঃখ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। কে কত স্নেহ বা ছুঃখ ভোগ করিবে তাহা তুমিই জান, আমরা কি প্রকারে তাহা জানিতে সক্ষম হইব?

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ টৈশাখ ১৯২৭ শক।

বৎসরের এই প্রথম দিবসে আইস আমরা পিতা পুত্র ভ্রাতায় ভ্রাতায় বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া পরম পবিত্র পরম-

স্বরের চরণে প্রণিপাত করি। তাঁহার অ-
মোঘ প্রসাদ-লাভে গৃহ পবিত্র হউক, দেশ
পবিত্র হউক, বৎসর পবিত্র হউক। যাঁহার
প্রসাদে ঋতু-সকল ফল-ফুলে শোভিত হয়,
যাঁহার প্রসাদে গৃহ-সকল ধন-জন-জীবনে পূর্ণ
হয়, যাঁহার প্রসাদে দেশ-বিদেশ কৃষি-বাণিজ্যে
ধন-ধান্যে সুখ-সমৃদ্ধিতে স্ফীত হয়, যাঁহার
প্রসাদে আত্মা বিদ্যাতে শ্রীতে পুণ্যেতে উন্নত
হয়, তাঁহার প্রসাদ-বারি আমাদের সম্বৎসরের
সম্বল হইবে এই আশাতে উৎফুল্ল হইয়া
আইস আমরা তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।
গত বৎসর যিনি মাতার ন্যায় আমারদের
সুখ-সম্পদ বিধান করিয়াছেন, এবং শোক-
সস্তাপাশ্রম মার্জনা করিয়াছেন, পিতার ন্যায়
সংসার-সাগরের কাণ্ডারী হইয়া আমাদের
ভয়-বিপদে রক্ষা করিয়াছেন; গুরুর ন্যায়
আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দিয়াছেন; এবং
পাপ-কলুষিত হৃদয়ে পুণ্য-জ্যোতি বিকীর্ণ
করিবার জন্য উচ্চ নীচ কত প্রকার পথের মধ্য
দিয়া সম্বৎসরের এই উদয়শিখরে আমাদি-
গকে আনয়ন করিয়াছেন, যেখানে ক্ষণ-
কাল অক্ষুর চিন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয়
অতীত পথ পর্যবেক্ষণ করত গম্য-পথের
জন্য প্রস্তুত হইতে পারি; সেই রোগের ঔষধ,
সস্তাপের বারি, বিপদের কাণ্ডারী, জ্ঞানের
গুরু, পাপের মোচয়িতা, পুণ্যের পথ-প্রদর্শক,
একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের চরণে আইস
আমরা প্রণিপাত করি। সুখ-সমৃদ্ধির জন্য
তাঁহাকে প্রণাম করি, ভয়-বিপদ হইতে রক্ষা
পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি, শোক তাপ
হইতে পরিদ্রাণ পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি,
পাপ-প্লানি হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম
করি, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহারি জন্য
তাঁহাকে প্রণাম করি। আমারদের কি ভয়!
কি অভাব! আমরা কি জানি না যে আমরা
তাঁহার শিষ্য বলিয়া অন্তায়পথে গেলে তিনি

আমাদের শিক্ষার জন্য দণ্ড বিধান করেন?
আমরা কি জানি না যে, আমরা তাঁহার পুত্র
বলিয়া তিনি আমাদের মঙ্গলময় সুখ-
সমৃদ্ধি প্রেরণ করেন? সকল অবস্থায় তিনি
আমাদের সহায়—ইহা কি আমরা জানি না?
অতএব নব মর্ষের প্রথম দিনে তাঁহাকে ভিন্ন
আর কাহাকে আমরা প্রণাম করিব? আর
কে আমাদের হৃদয়ে অমৃত বারি বর্ষণ
করিবে? তিনি আমাদের ভূতকালের অব-
লম্বন, বর্তমানের আনন্দ এবং ভবিষ্যতের
আশা ও উপজীবিকা। আমরা দিগকে এই নব
বর্ষে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া তিনি কি আমাদের
নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন? কোন কবি
অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং অনন্ত
ভবিষ্যৎ কালোত্তর জন্ম গ্রহণ করিবেন না,
যিনি ঈশ্বর-বিচ্ছেদ যে কি ভয়ানক অবস্থা
তাহা কল্পনাতে আনিতে পারেন; সে অবস্থার
তুলনায় শত সহস্র মৃত্যু-পীড়া কিছুই নহে।
অতএব ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর
কি আছে যে, এক মুহূর্তও পরমাত্মার সহিত
আত্মার বিচ্ছেদ নাই। মোহ কুজ্বাটিকা আ-
মাদের চক্ষুকে আবৃত করিতে পারে, কিন্তু
তাঁহার অমৃত সন্নিধানকে কেহই নিবারণ
করিতে পারে না। পিতা মাতা যদিও সস্তা-
নকে ভুলিয়া যান, বন্ধু যদিও হৃদয় বন্ধুকে
ভুলিয়া যান, তথাপি পরমাত্মা আমাদের
ভুলিবেন না—এ আশাতে কি আমাদের
মৃত শরীরেও প্রাণের সঞ্চার হইবে না?
তিনি আমাদের দিগকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সকলি দিতেছেন ইহা কি আমরা প্রত্যক্ষ
দেখিতেছি না? কাল যে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে
অনায়াসে এবং নিরুদ্ধেগে অচিস্তনীয় দূরূহ
কার্য-সকল ক্রীড়া-চ্ছলে নিষ্পন্ন করিতেছে,
দুঃখ দুর্দিন অবসান করিতেছে, সুখ সৌভাগ্য
স্থানান্তরিত করিতেছে, বাধা-বিঘ্নের ব্যূহ
ভেদ করিয়া ধর্মকে রাজ-সিংহাসনে আসীন

করিতেছে, কে সে কাল যে নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত-
ভাবে সমুদায় জগৎ সংসারকে তরঙ্গিত এবং
ঘূর্ণিত করিতেছে? কদাপি তাহা শূন্য কাল
নহে, তাহা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত। সেই
কল্যাণ-দাতার বরাভয় কর যদি এক মুহূর্তও শি-
থিল-প্রযত্ন হয়, তবে আমারদের এ স্ফূর্তি কো-
থায় থাকে? জ্ঞান ধর্ম প্রেম কোথায় থাকে?
শ্রী শোভা কোথায় থাকে। অতএব নব বর্ষের
প্রারম্ভে সর্বাত্মে আইস আমরা তাঁহাকে
প্রণাম করি। হে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর!
তোমার অমোঘ সাহায্যে আমারদের সকলকে
বলীয়ান কর। তোমার আস্থানে যাহাতে
আমরা তোমার পথে চলি, এরূপ বল প্র-
দান কর; তোমার আস্থান যেন আমারদের
হৃদয়ে মধু বর্ষণ করে। বিপদে সম্পদে সকল
অবস্থাতে যেন আমরা তোমাকে দেখিতে
পাই। তোমার চরণে প্রণত হইয়া আমরা
যেন পর্বতের ন্যায় উন্নত শিরে তোমার
আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত থাকি। তুমি প্রসন্ন
হইয়া অদ্য যেমন আমারদের পূজা গ্রহণ
করিতেছ, এই রূপ যেন বর্ষে বর্ষে উন্নত উ-
ন্নত মঞ্চে উত্থান করিয়া তোমার চরণে পূজা
আহরণ করিতে পারি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আ-
মাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। হে আত্ম-
বুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বর! এই ভয়াবহ সংসা-
রের মোহ পাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া
তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদিগকে
রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মুক্তির ভাব।

যেনাহং নাহতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

মনুষ্য হৃদয়ের অন্তরতম গভীর ভাব
সূচক এই অমৃতময় বাক্যটি পুরাকালে ব্রহ্ম
জিজ্ঞাসু কোন ঋষি-পত্নীর ধর্ম্মানুরাগোৎফুল্ল
হৃদয় হইতে উচ্ছসিত হইয়াছিল। “যেনাহং

নাহতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।” যাহাতে
আমি অমৃত পদ—মুক্তি পদ লাভ করিতে
পারিব না, তাহা লইয়া কি করিব। যাহাতে
আমার জীবনের সার্থকতা এবং পুরুষার্থ
সাধন হইবেক না, সেই অচিরস্থায়ী অকি-
ঞ্চিৎকর বিষয়োপভোগে কি লাভ? যাহাতে
আমি মুক্তি লাভ করিতে পারি তাহাই
আমার প্রকৃত প্রয়োজন।

যে সকল বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সাংসারিক
বিষয় ব্যাপারকে জীবনের সার পদার্থ ভাবিয়া
তদনুসরণে বিমোহিত চিন্তে সর্বদা ধাবমান
রহিয়াছে, তাহারা এই অপূর্ব চির সত্যটির
প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয় না। ইহ
সংসারে কেহ পদ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষায়
অভিভূত, কেহ ধনোপার্জন লালসায় লাল-
য়িত, কেহ জীবনোপায় সংস্থানে অবিশ্রান্ত
ব্যাপৃত, কেহ বা ইন্দ্রিয় সেবায় সদানুরক্ত;
এইরূপে প্রায় সকলেই নিজ নিজ অভিলষিত
সাংসারিক বিষয়ের অনুসরণে অহরহ ব্যস্ত
সমস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আপনার জীবনের
সাফল্য সম্পাদন জন্য—আত্মার প্রকৃত উন্ন-
তির জন্য—মুক্তি পদ লাভের জন্য একান্ত
হৃদয়ে আগ্রহাতিশয় সহকারে চিন্তা ও যত্ন
করেন এমন ব্যক্তি অতি বিরল। সংসারের
মোহজনক ও আপাতত সুখ সেব্য বিষয়
রসের অনুরোধে আমরা কেমন আত্ম বিস্মৃত
হইয়া রহিয়াছি। সংসারই আমাদের সমুদায়
চিন্তা, সমুদায় যত্ন, সমুদায় আয়াস, সমুদায়
হৃদয়, সমুদায় অন্তঃকরণকে মায়ারূপ মোহিনী
শক্তি সহকারে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।
আমরা একবারও ভাবি না যে চির কালের
যত্ন ও আয়াস সহকারে যে সাংসারিক সুখ
সেব্য বস্তু সকল লাভ করিয়াছি, তাহা স্বপ্ন
লব্ধ অমূল্য রত্নবৎ আমাদের হস্ত হইতে
অন্তর্হিত হইবেক, যাহাকে অতি যত্নের ধন
বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি সে বস্তু হইতেও

বিচ্ছিন্ন হইতে হইবেক। এমন এক দিন উপস্থিত হইবে যখন ইহু সংসারের সমুদায় প্রিয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া এই ধরাধাম হইতে একাকী বিদায় লইতে হইবেক। সে ভয়ঙ্কর দিন কবে আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিষয় বাসনায় আপনার জীবনকে বিসর্জন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই শেষ দিন কি মহাভয়ঙ্কর! তখন সে দেখিতে পাইবে যে পরম প্রীতিকর বলিয়া যে সকল কাম্য বস্তু লাভ করিবার জন্য চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, জীবনের সার পদার্থ ভাবিয়া যে বিষয়-স্থখে নিমগ্ন ছিল, তৎসমুদায়ই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন তাহার জীবনের অতীত ভাগটি অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন-নিশার আয় নিরানন্দকর এবং তৃণ শূন্য রক্ষা বালুকাময় মরুভূমির আয় একান্ত নিষ্ফল রূপে প্রতীয়মান হইবেক, তখন তাহার হৃদয় আপনা হইতেই বিষম অনুতাপের সহিত কহিতে থাকিবে, “হায়! আমি এই সুদীর্ঘ অমূল্য জীবনকে হেলায় হারাইয়াছি, আমি চির দিন বহু ক্লেশে যে ধন উপার্জন ও রক্ষা করিলাম তাহা আমার প্রকৃত কার্যে আসিল না, যাহাকে আমি অমূল্য রত্ন জানিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি তাহাই আমার সকল অনর্থের কারণ, এখন রিক্ত হস্তে শূন্য হৃদয়ে নিঃসম্বলে আমাকে এই সংসার হইতে গমন করিতে হইবে এখন কেহই আমার সহায় নাই।” ভোগ সুখাসক্ত ব্যক্তি যখন মৃত্যু শয্যায় সাংসারিক স্থখ স্বচ্ছন্দতার নিতান্ত অসারবত্তা এই রূপে প্রত্যক্ষ করে, তখন মোহাঙ্ককার দূর হইয়া তাহার অন্তঃকরণ সেই অরণ্য-কুটীর-বাসিনী ঋষি-পত্নীর উন্নত সংসারাতীত ভাব-গর্ভ বাক্যের অনুবাদ করত আপনা হইতে কহিতে থাকে, “অনিত্য বিষয়ের অনুসরণে আমি চির

জীবনকে নষ্ট করিলাম এক্ষণে আমার পরি-
ত্রাণের উপায় কি!” “আমি অমৃত সাগরের
উপকূলে উপস্থিত থাকিয়া ক্রীড়াসক্ত নির্বোধ
বালকের আয় অকিঞ্চিৎকর উপলব্ধি সমূহ
সংকলনে দিনপাত করিলাম কিন্তু অমৃত
পান করিলাম না।”

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, সংসারের
সহিত আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা না
বুঝিয়া যে ব্যক্তি সংসার যাত্রা নির্বাহে প্র-
বৃত্ত হয় সে সহজেই ঘোর মায়াময় সংসা-
রের অশেষবিধ প্রলোভনে অভিভূত ও মুহ-
মান হইয়া পড়ে।

অর্ণব-বানের নাবিক ভূচিত্র ও দিক্ দর্শন যন্ত্র
বিহীনে মহাসাগর মধ্যে দিগ্‌নির্গম্য করণে অস-
মর্থ হইয়া, যেমন স্থায় গন্তব্য স্থানাভিমুখে
পোত চালনা করিতে পারেনা। সেইরূপ সং-
সার সাগরে মনুষ্য হৃদয়রূপ ক্ষুদ্র তরঙ্গী লক্ষ-
্য হইয়া প্রবল প্রলোভনের শ্রোতে পতিত,
এবং পরস্পর বিরুদ্ধ বেগবতী প্রবৃত্তি সমূহের
যুগপৎ উত্তেজনা রূপ বাত্যাহত হইয়া সহ-
জেই যে পথ ভ্রান্ত ও বিপদাপন্ন হইবে
তাহার আশ্চর্য্য কি। অতএব আমাদের
জীবনের সার উদ্দেশ্য যে মুক্তি লাভ—অমৃত
লাভ, তাহার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া সং-
সার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবেক। সেই মুক্তি
লাভ কি তাহা ত্রাক্ষধর্ম বলিয়া দিয়াছেন।

যদা সর্বৈ প্রভিদ্যন্তে হৃদয়ন্তেহ গ্রন্থয়ঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনং॥

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন
হয়, তখনই জীব অমর হয়েন, এতাবন্মাত্র
উপদেশ জানিবে।

যে সকল বস্তু হৃদয়ের উন্নত প্রশস্ত
উদার ভাব সমূহকে প্রক্ষুটিত হইতে দেয় না
তাহাই হৃদয়ের গ্রন্থি; যাহা হৃদয়কে ধর্ম ও
ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রাখে তাহাই হৃদয়
গ্রন্থি; যাহাতে হৃদয় কেবল ইহ সংসারের

বিষয় জালে জড়ীভূত ও আবদ্ধ হইয়া মুহূমান থাকে, তাহাই হৃদয়ের গ্রন্থি ; যাহাতে হৃদয়কে অজ্ঞান ও কুসংস্কার তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া বিকৃত ভাবাপন্ন করে, তাহাই হৃদয় গ্রন্থি। সংসারাসক্তি, পাপাসক্তি, অজ্ঞান এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের প্রাচুর্য্য, এই সমুদায় হৃদয়কে কুণ্ঠিত, অপ্রশস্ত এবং মালিন্য-যুক্ত করিয়া মনুষ্যের উন্নত প্রবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ ও দমন করিয়া রাখে। কিন্তু যে পরিমাণে হৃদয় এই সকল প্রবল অনিষ্টকর শক্তির হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার উন্নত প্রশস্ত মুক্ত ভাব প্রকাশিত হয়। যে পরিমাণে আত্মার উন্নত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সাধু-ভাব পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যে পরিমাণে ক্রোধ দ্বেষাদি স্বার্থপর প্রবৃত্তি সকল বিবেক-বুদ্ধির বশীভূত হয়, যে পরিমাণে প্রকৃত জ্ঞানোপার্জন এবং নিঃস্বার্থ ধর্ম্মাপূর্ণানে অনুরাগ জন্মে, সেই পরিমাণেই আত্মা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, সাধু ভাবে ঈশ্বর-নিষ্ঠায় আত্মার যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, তাহাই প্রকৃত মুক্তির ভাব। সেই মুক্তির পূর্বাভাস মাত্র আমরা ইহা জীবনে অনুভব করিতে পারি ; কিন্তু মনুষ্যের অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মুক্ত ভাব ক্রমশঃ পরিণত হইতে থাকিবে। জ্ঞান ও বিবেক আমাদের এই অমৃতময় মঙ্গলের পথে যাইবার জন্য এক দিকে আহ্বান করিতেছে আর এক দিকে প্রবৃত্তি সকল আশু লভ্য সুখান্বাদনের প্রলোভন দেখাইয়া প্রবল বেগে আমাদের সংসারের পথে—মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করিতেছে। দুর্ব্বল মনুষ্য মোহাক্ষ হইয়া আপাততঃ মনোহর বিষয় স্ত্রের জন্য চির মঙ্গলের পথকে পরিত্যাগ করিতেছে।* অতএব সেই প্রবল বিষয়াকর্ষণকে যে পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিতে

না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃত উন্নতি প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, “এক দিকে যেমন সংসারকে দেখিতেছ, আর এক দিকে তেমনি ঈশ্বরের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বর মনুষ্যের উপভোগের জন্য ইহা সংসারে যে অপার্য্যপ্ত কাম্য বস্তু বিধান করিয়াছেন তাহা ভোগ কর, কিন্তু সেই ভোগ-স্থখে মুহূমান হইয়া বাঁহার প্রসাদে সেই সকল উপভোগের বস্তু লাভ করিয়াছ তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। সংসারের সহিত তোমারদিগের স্বল্প দিনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত তোমাদের অনন্ত কালের যোগ। ঈশ্বর তোমাদের একমাত্র প্রভু ও চির কালের সখা। অতএব তাঁহাকে প্রীতি কর তাঁহার নিয়ম কার্য্য সাধনে যত্নবান হও, তাহা হইলেই সংসারাসক্তি আর তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারিবে না।” বাস্তবিক সকল উপদেশের সার এই উপদেশ বাক্যটি যে পর্য্যন্ত না আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসরণে যত্নবান হই, সে পর্য্যন্ত সংসারের মোহ পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। সে পর্য্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের দুর্ব্বল স্বর প্রবল রিপু দলের ভীষণ কোলাহলের মধ্যে আমাদের শ্রুতি গোচর হইবেক না।

ঈশ্বরের প্রসাদ বারি ব্যতীত সংসার-সন্তপ্ত হৃদয় কদাপি জীবন্ত ভাব ধারণ করিতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা ব্যতীত সংসারাসক্তিকে পরাজয় করিবার উপায়ান্তর নাই। আমরা যে কার্য্যে যে কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত হই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার প্রীতিকাম হইয়া তৎসাধন করিব ;—আমরা যেখানে থাকি যে কোন অবস্থায় পতিত হই এই উদ্দেশ্যটি যেন আমাদের হৃদয়াকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় সর্ব্বদা উজ্জ্বল রূপে দৃষ্টি গোচর থাকে। আমরা ঈশ্বরের দাস, তাঁহারই কার্য্য সাধন জন্য ইহা সংসারে তিনি আমাদের

গকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ব্যতীত আমাদের আর শ্রেষ্ঠতর মহত্তর অধিকার কিছুই নাই। যাহা ঈশ্বরের আদেশ তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে যদি বিপদ ঘটে, সে বিপদ নহে পরম সম্পদ। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে তাহা মহা স্তম্ভজনক হইলেও বিষয় পরিত্যজ্য। কি স্থখের সময় কি দুঃখের অবস্থায়, সাংসারিক সকল ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য এবং আত্মার শ্রেয়ঃ সাধনই যেন আমাদের স্থির সঙ্কল্প থাকে।

নিবিড় মেঘ ও ঘোর কুজ্ঝটিকা পরিবেষ্টিত ভূধর শৃঙ্গ যেমন সেই মেঘ ও কুজ্ঝটিকা ভেদ করত অটল ভাবে উর্দ্ধ আকাশে উদ্ভিত হইয়া নিঃশূল প্রশান্ত জ্যোতি সূর্য্য রশ্মিতে পরিশোভিত থাকে। সেই রূপ ব্রহ্মা নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি এই মোহময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও অবিচলিত ভাবে ঈশ্বরের প্রতি পরকালের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে আনন্দ-মনে সাংসারিক সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়েন। তিনি দুঃখ ক্লেশ বা ছুরবস্থায় পতিত হইলে ধৈর্য্য হীন হইয়া মৃত্যু কামনা করেন না, কিন্তু সেই দুঃখকে অচিরস্থায়ী জানিয়া অপরাজিত চিত্তে বহন করেন, এবং সম্পৎ কালে সুখাসক্ত হইয়া চিরজীবী হইবার অভিলাষ রাখেন না।

“নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো যথা।”

ভূত যেমন প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে সেই মত তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করিয়া জীবনের কর্তব্য সাধন করেন। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য ভার। এই বৈরাগ্য সাধন জন্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য বাসী হইবার আবশ্যক নাই। সংসারই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম ক্ষেত্র, সংসারই আমাদের একমাত্র কর্ম্ম

ভূমি। এই সংসার মধ্যে থাকিয়া যিনি বিষয়াসক্তিকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্য ধর্ম্ম সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনিই পুরুষার্থ সাধনের ও মুক্তি লাভের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিষয়াসক্তি যেমন আত্মার প্রকৃত উন্নতির ও মুক্তি লাভের প্রতিবন্ধক সেই মত পাপা-সক্তি আত্মার একটি বিষম রোগ। সেই রোগে আক্রান্ত হইলে আত্মার আন্তরিক বল ও শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া প্রবৃত্তি সকল বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া যায়। হৃদয়ের পবিত্রতা ব্যতীত আত্মার শ্রেয়ঃ সাধনের উপায়ান্তর নাই। অতএব যাহাতে পাপ রূপ মালিন্য হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃদয় পবিত্র হয়, যাহাতে পাপ চিন্তা, পাপালাপ ও পাপানুষ্ঠান হইতে আপনাকে সর্বদা রক্ষা করা যাইতে পারে, এইটিতে যেন আমাদের নিয়ত ও একান্ত যত্ন হয়। পাপ চোরের ঝায় নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আসিয়া হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে। পাপ বহু রূপী, সে যে কখন কোন্ মোহন মূর্তি ধারণ পূর্বক আমাদের চিত্তকে অসাবধানাবস্থায় আকর্ষণ ও বিমোহিত করিবে তাহার নিশ্চয় নাই। এই চির শত্রু কখন আমাদের হৃদয়স্থিত দুর্দ্দমনীয় রিপু সকলের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বিবেক-বুদ্ধি, বল ও জ্ঞানকে এক কালে পরাভব করিয়া বল পূর্বক হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। কখন বা আপাতত নির্দোষ আমোদ প্রমোদ স্থলে সমাগত হইয়া আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা পায়। কখন বা আমরা বন্ধু বান্ধবের বিশেষ অনু-রোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া অগত্যা বারেক মাত্র পাপকে স্পর্শ করিতে গিয়া তাহার কৌশলময় জালে চির কালের জন্য জড়ীভূত হইয়া পড়ি। কোন কোন সময়ে বিষয় বিশেষে আশু কোন লভনীয় ফলের

প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইয়া স্বাহুতার সহিত পাপ গরলকে ভক্ষণ করি। এই রূপে সংসারের অশেষবিধ ঘটনায় ও নানা প্রকার অবস্থায় পাপপিণ্ড আদিয়া আমাদিগকে ছলনাদ্বারা বিমোহিত বা প্রবল প্রবৃত্তির উত্তেজনা সহকারে আক্রমণ করে। পাপ একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহাকে পরাজয় করা বিষম কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। এই জন্ত বিপৎপাতের পূর্বেই সতর্ক হওয়া উচিত। এই জন্তই সময়ে সময়ে বিষয় ব্যাপার হইতে অবস্থত হইয়া আত্ম পরীক্ষা ও আত্ম চিন্তা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের পাপ কলুষিত চিত্ত কি প্রকারে পাপের যুগিত হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পবিত্র হইবেক; কি উপায়ে আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন হইবেক; কি রূপে আমাদের উন্নত ধর্ম্য ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আত্মাকে ধর্ম্য বলে বলীয়ান করিবে; কিসে আমরা দিন দিন সত্যের পথে, ঈশ্বর-প্রেমের পথে, সাধুতা ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইয়া আমাদের পরকালের সম্বল রূপ অমৃত ধনকে লাভ করিতে পারিব, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন সহকারে সর্বদা চেষ্টা করা কর্তব্য।

আমরা সামান্য সাংসারিক বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে লাভালাভ নির্ণয় করিবার জন্ত সময়ে সময়ে হিসাব লইয়া থাকি। কিন্তু ইহ জীবন রূপ গুরুতর মহত্তর ব্যবসায়ে কিরূপ উন্নতি লাভ হইতেছে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচয় লওয়া কি তদপেক্ষা সহস্র গুণ আবশ্যক নহে? আমরা অদূরদর্শী ব্যবসায়ীর স্থায় আশু লভ্যের আশায় আমাদের মূল ধন ক্ষয় করিতেছি কি না; ধর্ম্য রূপ অমূল্য রত্নের বিনিময়ে অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখ সম্পত্তি ক্রয় করিতেছি কি না; চির শাস্তি ও পবিত্রতার পরিবর্তে হৃদয় ভাঙায়ে বিষ তুল্য যুগিত জঘন্য পাপ-

রাশি সঞ্চয় করিতেছি কি না; এই সকল বিষয় এক এক বার আলোচনা করিয়া নিজ অন্তঃকরণের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা নিতান্ত কর্তব্য। অতএব একাকী, নির্জনে স্থানে, সাংসারিক বিষয় ব্যাপার হইতে অবস্থত হইয়া, প্রশান্ত চিত্তে, সরল হৃদয়ে, ঈশ্বর সন্নিধানে, সাবধানের সহিত সেই আত্ম পরীক্ষা রূপ গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। এই কার্যটি তোমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত জানিয়া পক্ষপাত শূন্য হইয়া তৎসাধনে যত্নশীল হইবে। মনুষ্য হৃদয়ের গতি অতি বিচিত্র; মনুষ্য অনেক সময়ে স্বীয় পাপাসক্তিকে আপনা হইতে গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। যাহা সদাচার-বর্জিত গর্হিত কার্য, আমরা তাহাকে বিশেষ কোন উপকার সাধক বলিয়া, অথবা তদ্বারা ভাবি শুভ ফল উৎপন্ন হইবেক বলিয়া বিবেক বুদ্ধিকে স্তোক দিয়া তৎকার্যের প্রকৃত দৃশ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব আত্ম পরীক্ষা কালে যেন এই সকল ছদ্মবেশী পাপাচার তোমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অবস্থত হইতে না পারে। স্বার্থ হীন হইয়া ফলাফলের প্রতিদৃষ্টি না করিয়া আপন আপন প্রত্যেক কার্যের ঐচ্ছিক ও ঐদার্য্য বিষয়ে বিচার করিবে, হৃদয়ের প্রত্যেক প্রবৃত্তির প্রত্যেক আসক্তির প্রত্যেক অভ্যাসের গুণাগুণ ও স্বাভাবিক গতির পরীক্ষা করিবে। এই রূপে যে সকল পাপাচরণ ও পাপ প্রবৃত্তি হৃদয়কে বশীভূত ও কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে তন্নিরাকরণ করিয়া তাহার প্রতি-বিধান জন্ত যত্নবান হইবে। যাহাতে সেই পাপাসক্তির প্রতি তোমাদের একান্ত ঘৃণা ও ঘৃণ জন্মে, যাহাতে পাপাচার-লব্ধ বিষয়সকল হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পার, যাহাতে সেই পাপাচরণ হেতু আপনাদের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা জন্মে তজ্জন্ত

একাগ্র চিত্তে অকপট হৃদয়ে সর্বাস্তঃকরণে সর্বাস্তর্ঘামী পবিত্র পরমেশ্বরের নিকট বিনীত ভাবে অনুতাপিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেই পাপ প্রবৃত্তিকে পরাজয় করিতে না পার, সেই পাপের বিষয়কে বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ না কর, সে পর্য্যন্ত দীন ভাবে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে। সেই পাপাসক্তি হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বর প্রসাদ ভিন্ন পাপীর পরিদ্রাণ নাই। ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতির নিকট পাপ মালিন্য কদাপি থাকিতে পারে না। সরল হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদের প্রতি করুণা কটাক্ষ করিবেন, তোমাদের হৃদয় মালিন্য দূর করিয়া দিবেন; তখন আত্মা আপনা হইতেই নূতন বল নূতন জীবন ধারণ করিয়া পবিত্রতার পথে মঙ্গলের পথে মুক্তির পথে প্রবর্তিত হইবে।

ঈশ্বর কৃপায় আমাদের এই অন্তর্দৃষ্টি যতই পরিষ্কার হইতে থাকিবে ততই হৃদয়ের পবিত্রতা, আত্মার উন্নত ভাব এবং জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য সকলের প্রতি আমাদের অধিকতর যত্ন হইবেক। এবং তদনুসারে সাংসারিক অনিত্য বিষয়ের অকিঞ্চিৎকর ভাব বুরিতে পারা যাইবেক। তখন পাপাসক্তি ক্রমশ হ্রাস ও দুর্বল হইয়া আসিবে এবং আত্মা জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া উত্তরোত্তর স্বাধীন ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। তখন ইহ জীবন আত্মার অনন্ত জীবনের পূর্বাভাস ও আরম্ভ স্বরূপে প্রতিভাত হইবেক। তখন সাংসারিক ক্ষতি বৃদ্ধি, হুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ অতিক্রম করিয়া মনুষ্য অপরাজিত চিত্তে সকল অবস্থায় মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনে একান্ত তৃপ্তি লাভ করিবেক। তখন সমুদায় জগৎকে ঈশ্বরের রাজ্য, সমুদায় মানব গুলীকে ঈশ্বরের পরি-

বার বলিয়া বোধ হইবেক; সমুদায় সংসার সুধাময় আনন্দ ধাম হইবেক। তখন স্বার্থপরতা আর হৃদয়ে স্থান পাইবেক না, ঈশ্বরের মঙ্গল কার্যই মনুষ্যের এক মাত্র প্রিয় কার্য হইবেক। তখন আত্মার অমৃত ভাব—মুক্ত ভাব—প্রকৃত বৈরাগ্য ভাব উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। “ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্চিন্দ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ” তখন হৃদয় গ্রন্থি সকল ভেদ হইবেক, সকল সংশয় দূর হইবেক এবং মনুষ্য অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেক। অতএব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা স্থির দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিষয়ের আকর্ষণে মুহমান না হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য অভ্যাস করিবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন মনুষ্যের সকল কর্তব্যের সার কর্তব্য জানিয়া নিয়ত সেই সাধনে রত হইবে, পাপাসক্তি হইতে আপনাকে সর্বদা রক্ষা করিবে, হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখিবে, তাহা হইলেই মুক্তির পথে অমৃতের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মোপদিষ্ট এই মুক্তির সোপান কল্পনা-সিদ্ধ নহে। এই সোপান অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম পরায়ণ পুরাতন আৰ্য্য ঋষিগণ জীবনমুক্তি লাভ ও পুরুষার্থ সাধন করিয়া স্বর্গ ধামে গমন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মুক্তির পথ—অমৃতের পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদেরিগকে সেই পথে লইয়া যাইবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন। তিনি এই বলিয়া ডাকিতেছেন; “হে সংসার-সন্তপ্ত সন্তানগণ! তোমরা আমার নিকট আগমন করিয়া শান্তি লাভ কর! হে পাপ ভারাক্রান্ত মনুষ্যগণ! তোমরা বিশ্বস্ত হৃদয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাদের পাপ ভার মোচন করিব। তোমরা আমার অমৃত

সরোবরে অবগাহন করিয়া পবিত্র হও, চির-শান্তি ও অনন্ত উন্নতির পথে উত্তীর্ণ হও। কিন্তু হায়! আমরা পাপ পিশাচের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেই অমৃতময় আত্মান-ধ্বনি শুনিয়াও শুনিতেছি না। কবে সেই দিন উদয় হইবে যখন আমরা ব্রাহ্মধর্মের এই পবিত্র উপদেশ-বাক্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিব! ঈশ্বর করুন যেন সেই মঙ্গলময় দিন শীঘ্র আগত হয়।

সাংখ্য-দর্শন।

ঋষিরাও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিরুদ্ধে উক্তবিধ বহু বিতর্কের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এমন কি, কপিল ও মনু প্রভৃতি যাঁহারা আদিমতম ঋষি, তাঁহারাও ঐ সকল আশঙ্কার অবতারণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা যে কি জন্ম বেদের এত দূর পক্ষপাতী—তাহা কে বলিতে পারে? ফল, আর্য্য জাতির মধ্যে যাঁহারা ঋষি নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বরং দুই এক জন ঈশ্বরপালপ-কারী ঋষি পাওয়া যাইবে, তথাপি বেদের অবমাননা-কারী ঋষি এক জনও পাওয়া যাইবে না।

ঋষিরা বেদ-পুরুষের অভ্রান্ততা ও তদীয় বাক্য-প্রতীত অর্থের অব্যভিচারিতা স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা বেদের যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন এরূপ বলা যায় না। অর্থাৎ, বেদ-বাক্য গুলি আবৃত্তি করিবা মাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থই যে ঠিক, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন, “অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” “অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা”—অগ্রে বেদ অধ্যয়ন কর—অধীত বেদ হইতে আ-

পাত-লব্ধ অর্থের ধারণ কর—পশ্চাৎ সেই সকল অর্থের বিচক্ষর কর—বিচার করিলে, অন্তর্লীন অসত্যাংশের পরিহার হইবেক—অসত্যের পরিহার হইলেই সত্যাংশ প্রকাশ পাইবেক—সেই প্রস্ফুরিত সত্যাংশ যাহা বলিবে, তোমরা তাহাই করিবে। বিচার-পূত অর্থের অনুসরণ করিলে প্রতারণিত হইতে হয় না, কিন্তু অবিচারিত অর্থের অনুগত হইলে অবশ্যই প্রতারণিত হইতে হয় *।

বেদ-বাক্যই হউক, অল্প লৌকিক-বাক্যই হউক, কোন বাক্যই তুল্য ভঙ্গীর বা তুল্য পদ্ধতির অনুগত নহে। বাক্য মাত্রেরই ভঙ্গী, সামর্থ্য, গতি ও বিন্যাস-পরিপাটী পরস্পর বিভিন্ন। সেই ভিন্নতা-অনুসারে বাক্য-রাশিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অনুগত করিয়া, অর্থ কল্পনা করিতে হয়। পশ্চাৎ তাহাতে তর্ক সংযোগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সঙ্কলন ও ব্যবকলন করিতে হয়; তাহা হইলেই রাশীকৃত বাক্যের মধ্য হইতে সারার্থ গ্রহণের উপায় প্রকটিত হইতে পারে।

ঋষিরা বেদ-চর্চা করিয়া যেরূপ পদ্ধতিতে বেদ-বাক্য সকলের বিভাগ করত অর্থ সংগ্রহ করিতেন, অন্তত তাহার কিয়দংশও বলা আবশ্যক হইতেছে। ঋষিদিগের বাক্য বিভাগ প্রণালী এই—

রাশীভূত বেদ-বাক্য সকল প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম বিধি, অপর ভাগের নাম অর্থবাদ। বিধি দুই প্রকার, প্রবর্তক বিধি ও নিবর্তক বিধি। প্রবর্তক বিধি বিধান নামে, আর নিবর্তক বিধি নিষেধ নামে বিখ্যাত (প্রবর্তক বিধি-বাক্যের শক্তি বিধেয় পদার্থে মনুষ্যের প্রবৃত্তি জন্মায়। আর নিবর্তক-জাতীয় বিধির শক্তি নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্তকরে।)

* “অপরীক্ষ্য প্রবর্তমানোহর্থাদ্বিহন্যতে হনর্থকা-প্লয়াৎ।” (মীমাংসা ভাষ্য)

অর্থবাদও দুই প্রকার, স্তূত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। (স্তূত্যর্থবাদ প্রবর্তক-বিধির পোষকতা করে, আর নিন্দার্থবাদ নিবর্তক-বিধির উত্তেজনা করে) এই অর্থবাদদ্বয়ের আবার তিন প্রকার ভেদ আছে। গুণবাদ, অনুবাদ, আর ভূতার্থবাদ। ইহার বিস্তার, সম্ভবতঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রবর্তক বিধি ও নিবর্তক বিধি-বাক্যের যে অংশ উপদেশাত্মক, সেই অংশের নাম বিধি। তন্মধ্যে 'যে' বিধি কার্য্য-প্রবৃত্তির উত্তেজক, সেই বিধি প্রবর্তক-জাতীয়। যাহা নিবৃত্তির প্রযোজক, তাহা নিবর্তক বা নিষেধ জাতীয়। “কুর্য্যাৎ” করিবেক,—“কুরু” কর,—“কর্তব্যঃ” করা আবশ্যক,—“কর” করিবার যোগ্য,—“কৃতে শুভসম্ভবতি” করিলে মঙ্গল হইবে,—ইত্যাদি প্রকার বাক্য জাত প্রবর্তক বিধি-জাতীয়। আর “ন কুর্য্যাৎ” করিবেক না,—“ন কর্তব্যঃ” করা অনুচিত,—“কৃতে নরকং প্রযান্তি” ইহা করিলে কষ্ট পাইবে,—ইত্যাদি প্রকার বাক্য সকল নিবর্তক বিধি-জাতীয়।

স্তূত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। “অর্থায় প্রয়োজনসিদ্ধয়ে বাদঃ কথনম্”—প্রয়োজন (উদ্দেশ্য) সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া যে কিছু বলা যায়, সেই সকলের নাম অর্থবাদ। ইহারই বিভাগ স্তূত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। প্রশংসা বাক্য বা প্রশংসাবাদ আর ঐ স্তূত্যর্থবাদ, একই কথা। আর নিন্দা বচন ও নিন্দার্থবাদ তুল্য কথা। (আরোপিত গুণ কথনের নাম স্তূতি বা প্রশংসা,—আর আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা বা গর্হণা)

পূর্বে বলা হইয়াছে “স্তূত্যর্থবাদ গুলি প্রবর্তক বিধির পোষকতা করে, আর নিন্দার্থবাদ গুলি নিবর্তক বিধির পোষকতা করে।” ঐ পোষকতা যে কি রূপ পোষকতা, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

বেদ-বাক্য রাজাজ্ঞা বাক্যের ন্যায় নহে। রাজা যেমন “ইহা কর”—“উহা করিও না” এই মাত্র বলিয়াই নিশ্চিত থাকিতে পারেন, তৎকার্য্যের প্রতি লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহার আর উপায়ান্তরের উদ্ভাবন করিতে হয় না, বাক্যান্তর ব্যয়ও করিতে হয় না, বেদ-বক্তার সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম খাটে না। বেদ-বক্তার সিপাই নাই শাস্ত্রীও নাই, অথচ তাঁহার শ্লোপদেষ্টব্য বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। “কর” বা “করিওনা” এই মাত্র বলিলে পাছে কেহ তাহা না শুনে, এই ভয়ে তিনি সমস্ত উপদেশ গুলিকে ফলাফল সংযুক্ত করিয়া স্তূতি নিন্দা বা পুরস্কার তিরস্কার পরিপূর্ণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, বা অকর্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, তত্তাবতের লিখিত ফলাফল যে সমস্তই ঠিক হইবে, এরূপ নহে। কেন না, উপদেষ্টব্য বিষয়ে ফলাফল সংযোগ করা কেবল লোকের তত্তৎ কার্য্যে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন “রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ” মনুষ্যের কার্য্য-প্রবৃত্তিতা ও অকার্য্য-নিবৃত্তিতা সাধনের নিমিত্তই ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

“পিব নিম্নং প্রদাম্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকম্—
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু ॥”

পুত্রের আরোগ্যকামী পিতা যেমন নানা-বিধ প্রলোভন দ্বারা বালককে তিত্তাস্বাদ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করান, প্রজাবর্গের কুশলকামী শাস্ত্রও তেমনি অজ্ঞান প্রজাদিগকে ফলাফলের লোভ দেখাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করান। তিত্ত ভোজন করা হইলে পিতা যেমন বালককে মোদক প্রভৃতি স্বীকৃত লোভ্য বস্তু প্রদান করেন না, শাস্ত্রও তেমনি উপদিষ্ট কার্য্যের অনুরূপতাকে

যথোক্ত ফল প্রদান করেন না। যেমন পিতার ইচ্ছা পুত্র অরোগী হউক, তেমনি শাস্ত্রেরও ইচ্ছা প্রজা সকল শান্তি লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিত্তাস্বাদ ঔষধ সেবন করিলে পুত্র যেমন কেবল আরোগ্য লাভই করে, মোদক পায় না, তেমনি শাস্ত্রের প্ররোচনায় মনুষ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যের অনুষ্ঠান করিলে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কোন প্রকার না কোন প্রকার কুশল লাভ করে, অণু ফল পায় না। “প্রতিপদি কুশ্মাণ্ডং নান্মীয়াৎ” প্রতিপত্তিধিতে কুশ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক না। এইটি বিধি অর্থাৎ উপদেশাত্মক বাক্য। পাছে কেহ ঐ উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অকুশলী হয়, এই ভয়ে শাস্ত্র উহার গাত্রে একটি নিন্দার্থবাদ সংলগ্ন করিয়া দিলেন “কুশ্মাণ্ডে চার্খহানিঃ স্মাৎ” যে প্রতিপত্তিধিতে কুশ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক, তাহার অর্থ বিনাশ হইবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুসারে বোধ হয় যে, এই অর্থবাদ বাক্যটি কেবল প্রতিপত্তিধিতে কুশ্মাণ্ড ভক্ষণ হইতে লোককে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, বাস্তবিক কুশ্মাণ্ড-ভোক্তার অর্থ বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে না। এতাবত উক্ত উপদেশ বাক্যের মর্ম্ম এই যে, প্রতিপত্তিধিতে কুশ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে বাস্তবিক কোন অপকার না হউক, ভক্ষণ না করিলে শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার না কোন প্রকার উপকার আছে। (প্রভুর আজ্ঞা বাক্যের উপর তত্ত পুরুষের অচলা ভক্তি থাকে, সুতরাং শাস্ত্র-ভক্ত ব্যক্তির যেন উক্ত কথার উপর বিশ্বাস নিহিত করিয়া কুশ্মাণ্ড ভোজনে নিবৃত্ত থাকিলেন, কিন্তু যাহারা শাস্ত্রের অনুগত নহেন, তাঁহারা কেন নিবৃত্ত হইবেন? তাঁহারা এই বলিয়া শাস্ত্রকে অনুযোগ করিবেন যে, “শাস্ত্র উক্ত তিথিতে কুশ্মাণ্ড ভক্ষণভক্ষণের দোষ গুণ অবগত আছেন কি না?—যদি

থাকেন, গোপন করিবার প্রয়োজন কি?”—এই অনুযোগ বাক্য। লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রের স্থানে স্থানে কটাক্ষ-ক্ষেপ দৃষ্ট হয়। ফল, খাদ্যাখাদ্যের সহিত শরীরের, মনের, জ্ঞানের, ও ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে সমস্ত প্রদর্শন করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক নির্মাণ করিতে হয়, এ প্রস্তাবের মধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না।

লোক মধ্যে এই এক স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে “ভাল লোকে যাহাঁ বলে, তাহার কোন ভাল ফল আছে। আর যাহা নিষেধ করে, তাহার কোন মন্দ ফল আছে।” এই লৌকিক সিদ্ধান্তের অনুসারেই বৈদিক বাক্যের সিদ্ধান্ত হয়। মনুষ্যেরা যেমন লোককে সংকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কলের উল্লেখ, ঘটনার আখ্যান, আখ্যায়িকার রচনা, দৃষ্টান্ত স্থলের উদ্ভাবন করেন; শাস্ত্রও ঠিক সেই রূপ করেন। উপদেশাত্মক অংশই যেমন লোক-বাক্যের সার, সেই রূপ শাস্ত্র-বাক্যেরও সার উপদেশ। বাক্য-রাশির মধ্যে উপদেষ্টব্য অংশের পোষকতাকারী ঘটনা প্রদর্শন বা আখ্যায়িকাত্মক বাক্যান্তর গুলি যেমন কদাচিৎ সত্যও হয়, কদাচিৎ মিথ্যাও হয়, বেদ-বাক্যেরও ঠিক সেই রূপ হয়। এই বিবেচনায় ধাঘিরা, উপদেশাত্মক শাস্ত্র ভাগের উদ্ভেজক ঘটনাখ্যান, ইতিহাস-নির্ণয় বা বস্তুশক্তি কখন রূপ আর্থবাদিক অংশ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় ও সত্যাসত্যের অবধারণ করিয়া থাকেন। এক প্রকার অর্থবাদের নাম গুণবাদ, দ্বিতীয় প্রকার অর্থবাদের নাম অনুবাদ, তৃতীয় প্রকার অর্থবাদের নাম ভূতাত্ত্বিক। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

গুণবাদ—“বিশ্লোদে গুণবাদঃ স্মাৎ” যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বা যুক্তি-বিরুদ্ধ পদার্থের ঘটনার বর্ণন দৃষ্ট হইবে, তাহার

নাম গুণবাদ। এই গুণবাদ-জাতীয় অর্থবাদের বর্ণনীয় অংশ অসত্য, কেবল উপদেশ্য বিষয়ের প্রশংসা করাই সত্য।

অনুবাদ—“অনুবাদোহবধারিতে” যে অর্থবাদ বিজ্ঞাত বিষয়েরই কথা বলে, তাহার নাম অনুবাদ। এই অনুবাদ-জাতীয় অর্থবাদের লক্ষ্যাংশ ও বর্ণনীয় অংশ উভয়ই সত্য। বিজ্ঞাত বিষয়ের বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন, এ বিষয়ে যেখানে যেখানে তাদৃশ বর্ণনা আছে, সেই সেই স্থানে কোন প্রকার স্বতন্ত্র উপদেশ থাকা বিবেচনা করিতে হইবে।

ভূতার্থবাদ—“ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ” যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ বা যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা নাই, বিজ্ঞাত বিষয়েরও প্রতিপাদন নাই, ঐদৃশ অর্থবাদের নাম ভূতার্থবাদ। এই ভূতার্থবাদ-জাতীয় অর্থবাদকে অসত্য বিবেচনা করা মূঢ় বুদ্ধির কার্য।

এই রূপ শাস্ত্র-বাক্যের বা লোক-বাক্যের বিবিধা গতি শাস্ত্রের স্থানে স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের সহিত বাক্যের ও উভয়ের সহিত মানব মনের বা মানবীয় জ্ঞানের কিরূপ সম্বন্ধ,—বাক্যের শক্তি মনুষ্য মনে কত দূর প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাও বর্ণিত আছে। সে সকল উদ্ঘাটন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ফল, এতদপেক্ষাও সূক্ষ্মা গতি অবলম্বন করিয়া আর্যেরা বেদ বাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতেন। তাহাতে যেরূপ জ্ঞান লাভ হইত, তাহাকে অব্যভিচারী মনে করিয়া তদনুসারেই চলিতেন। কদাচ তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না।

বেদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রস্তাব আছে, ঋষিরা বলেন যে, তত্তাবতের তাৎপর্য্য ছয়টি উপায়ে পরিদৃষ্ট হয়। উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য (১) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) (২) উপক্রান্ত পদার্থের

অপূর্ব্বতা অর্থাৎ অজ্ঞাততা (৩) উপক্রান্তের সহিত ফল-সম্বন্ধ (৪) উপক্রান্ত পদার্থে রুচি জনক অর্থবাদ (৫) তর্ক দ্বারা উপক্রান্ত পদার্থের সংশুদ্ধি (৬)। যে পদার্থ লইয়া প্রস্তাবের আরম্ভ হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও যদি সেই বস্তুর উল্লেখ থাকে,—প্রস্তাবের মধ্যে যদি সেই পদার্থের অনুবাদ হইয়া থাকে,—বারংবার উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ যদি ফল-প্রদ বলিয়া বর্ণিত হয়,—এবং অর্থবাদ-বাক্য গুলি যদি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয়,—তর্ক দ্বারা সেই পদার্থের সংস্কার হইয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে এরূপ যদি প্রতীতি হয়,—তাহা হইলে সেই পদার্থের উপদেশ করাই সেই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিতে হইবে*।

এই সকল বিচার পদ্ধতি ও এতদ্ভিন্ন অনেকানেক বাক্-ভঙ্গি-প্রকাশ বৈদিক রচনার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি ও পুরাণের রচনারও উক্ত পরিপাটী ক্রমেই হইয়াছে। বেদের মধ্যে যেমন অনেক অসম্ভব গল্প-কথা আছে—পুরাণের মধ্যেও ঠিক সেই রূপ আছে। অসঙ্গত রচনা দেখিয়া পুরাণকে আমরা যেমন উপেক্ষা করি—তাদৃশ বা তদধিক অসঙ্গত সত্ত্বেও ঋষিরা বেদকে অবজ্ঞা করেন নাই, প্রত্যুত বিচার মার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার যথার্থ্য নিরূপণ পূর্ব্বক সত্যাত্ম্যের আদান ও অসত্যাত্ম্যের অনাদর করিতেন, অসত্যাত্ম্যকে একেবারে হেয় জ্ঞান না করিয়া সত্যাত্ম্যের উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ঋষিরা যেমন বেদ বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহের নিমিত্ত ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান ও বিচার নিপুণ হইয়াছিলেন, আমরাও যদি সেই রূপ হইতাম, উপেক্ষাশূন্য

* “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।” (বেদান্ত বার্তিক)

বুদ্ধি যদি আমাদের প্রবল না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমরাও পুরাণের প্রতি আকৃষ্ট হইতাম।

“পুরাণ” এই শব্দটি বৈদিক শব্দ। অতএব, ব্যাস বা তত্পর-কালিক পণ্ডিতগণ হইতেই যে পুরাণের প্রচার হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত মনে রাখা অকর্তব্য। ভগ্নি-বিশেষের ব্রাহ্মণাত্মক বেদ ভাগকে পুরাণ বলে। আধুনিক পুরাণ সকল তাহারই অনুকরণ মাত্র। কর্তব্যাকর্তব্য রূপ বেদার্থের স্মরণাত্মক ঋষি-বিরচিত গ্রন্থের নাম স্মৃতি, আর বৈদিক পুরাণের পদ্ধতিতে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ব্যাপার ঘটতি ঋষি-বিরচিত গ্রন্থের নাম পুরাণ। (১)

সম্প্রতি ঔপদেশিক জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে করিতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অতএব এই স্থানেই প্রাসঙ্গিক বুদ্ধির শেষ করা যাউক।

আর্য্যশাস্ত্রের মতে, বিশেষতঃ কপিল শাস্ত্রের মতে, প্রমাণ নিচয়ের মধ্যে আপ্ত বাক্যই সর্বোত্তম প্রমাণ। এই প্রমাণ-পরিণিষ্ঠিত জ্ঞানের অব্যভিচারিতা সর্ব কালেই আছে। বাক্যের আপ্ততা সম্বন্ধে যে কিছু মত আছে—সে সমস্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। ফল, সকল মতেই বেদ বাক্যের আপ্ততা স্বীকার আছে।

(১) “যদ্ব্যাক্ষণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী”—(ঋগ্বেদ ভাষ্যধ্বজা শ্রুতি) অমানব প্রাচীন ঘটনাবলির বিবরণাত্মক বেদ ভাগের নাম ইতিহাস—জগতের বা জগতীস্থ বস্তু জাতের পূর্বাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ ভাগের নাম পুরাণ—বাগ যজ্ঞাদি ঘটতি কর্তব্যাকর্তব্যের পদ্ধতি ও দোষ গুণ নির্ণয়াত্মক বেদ ভাগের নাম কল্প—প্রশংসা পুঙ্খ গাতব্য বেদ ভাগের নাম গাথা—মহায্য রত্নস্তোত্র প্রতিপাদক বেদাংশের নাম নারাশংসী। এই রূপ বেদের মধ্যেই সমস্ত আছে, আধুনিক পুরাণাদির রচনা পদ্ধতি ও নামকরণ উক্ত বৈদিক পুরাণাদির অনুসারেই হইয়াছে। তবে কি না আধুনিক পুরাণ সকলে বৈদিক পুরাণ অপেক্ষা সমধিক বর্ণনা ও ক্রকুটি বিস্তার আছে।

বেদবাক্য বিচারের যে প্রকার পদ্ধতি প্রদর্শন করা হইল, তদনুসারে বিচারিত বেদ-বাক্য-সমুৎপত্ত জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। লৌকিক বাক্যও বিচার সংযোগ করার আবশ্যকতা আছে। তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। তদনুসারে বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। তবে প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য কেবল ঐহিক ব্যবহার যোগ্য পদার্থের প্রতিপাদন করে, আর বৈদিক বাক্য সকল ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ পদার্থের প্রতিপাদন করে।

বাল্যকাল হইতে শব্দের প্রবণ, কার্যের দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতির মনন, মনোনীত পদার্থের ধারণ করিতে করিতে মনুষ্য শব্দ রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে অর্থ প্রত্যায়ক বিচিত্র শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহার পরিচয় পাওয়ার নাম ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তিমান পুরুষই বিচারের অধিকারী (২)

(২) “ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ” “ত্রিভিঃ সম্বন্ধ-সিদ্ধিঃ” (কাণিল সূত্র) ব্যুৎপত্তি জন্মান একটি জ্ঞান সামান্যের কারণ। এমন জ্ঞান অনেক আছে যাহা কেবল ব্যবহার্য্যধীন উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হয়। ব্যবহার্য্যধীন সমুৎপন্ন জ্ঞানের কতকগুলি ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি বা ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। সে গুলিকে আমরা ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। যথা ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানের মধ্যে দূরত্বাদি জ্ঞান। উহা ব্যবহার-সমুৎপন্ন হইলেও আমরা উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানি না, ঐন্দ্রিয়িক বলিয়াই বিবেচনা করি। মনে কর, দূরত্ব, উচ্চত্ব, নীচত্ব, এসকল বস্তু চক্ষুর্গাহ্য নহে, স্মরণ্য উহা ‘চক্ষুঃ সন্তত জ্ঞান নহে, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে “এত দূর” “এত উচ্চ” যেন চক্ষু দেখিতেছি। ফলতঃ, ঐ সকল জ্ঞান আমাদের ক্রমশঃ ঐন্দ্রিয়ের ব্যবহার্য্যধীনই উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা ব্যবহার্য্যধীন জ্ঞান বলিয়া, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকদিগের ‘এত দূর’ ‘এত উচ্চ’ জ্ঞান থাকা দৃঢ় হয় না। এই রূপ, সন্ধেতাди ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, এ শব্দের এই শক্তি, এই রূপ বলিলে এই রূপ

ভ্রম, প্রমাদ, কর্ণাপাটব-দোষ রহিত উক্তবিধ
অধিকারী ব্যক্তি বিচার, পূর্বক যাহা বলে,
তাহা সত্য ও সত্য জ্ঞানের প্রতিপাদক।
এতদ্ভিন্ন সাংখ্য মতে বিচারিত বেদ বাক্য
ও উৎকৃষ্ট-সহ যোগি পুরুষের বাক্যও সত্য
বাক্য এবং তাহা সত্য জ্ঞানের প্রতিপাদক।
যে বাক্য সত্য হয়, তাহার নাম উপদেশ,
আর তজ্জন্য জ্ঞান উপদেশিক জ্ঞান।

এত দূরে পরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি সমাপ্ত
করা হইল। অতঃপর পরীক্ষিতব্য বিষয়ের
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

নিগুণ পূজা বিধি।

“যানি যান্নাপহারণি কল্পিতানি মনীষিভিঃ।

নিগুণে গুণপূজায়াং তেষাং নাস্ত্যপযোগিতা ॥”

পূজা স্থানে আবাহন—আগত জ্ঞানে স্বাগত প্রদ—
পাদ প্রক্ষালনার্থে উদক প্রদান—রূপাভিযাত্রির নিমিত্ত
অর্ঘ্য (পুষ্পাফতাদি) প্রদান—পবিত্রতা সম্পাদনের
নিমিত্ত আচমন—নৈর্মল্য সম্পাদক স্নান—পরিধানার্থ
বস্ত্র—অহুলেপনার্থে গন্ধ (চন্দনাদি)—অতিরূপ্য জনক
অলঙ্কার, উপবীত,—সৌগন্ধ্য নিষ্পাদক গন্ধ, পুষ্প,
ধূপ,—দৃষ্টি প্রসাদনের নিমিত্ত দীপ—আশিত্য সম্পা-
দক নৈবেদ্য—মুখাশুদ্ধি নিবারক তাধূল—রূপের
ওজ্জ্বল্য দর্শনার্থে নীরাঞ্জন—পরিচ্ছদ করণার্থ প্রদ-
ক্ষিণ—পূজা দেবের নিকট আত্মার অপকৃষ্টতা বোধক
নমস্কার—গুণ বর্ণন রূপ ধোত্র—পূজা সমাপ্তি বা পূজা
দেবের স্বস্থান গমন প্রার্থনা রূপ উদ্ভাসন বা বিসর্জন—
ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত পূজোপকরণ পণ্ডিতেরা সগুণ
দেবতা বা জীবের পূজার নিমিত্ত কল্পনা করিয়াছেন,
নিগুণ, নিরাধার, নির্মল, সর্বব্যাপী, অনন্ত, অপরি-
চ্ছিন্ন, জগদাত্মা, পরব্রহ্মের পূজায় সে সমস্ত উপহারের
আয়োজন করিতে হয় না।

“পূর্ণম্যাবাহনং কুত্র সর্কাদারস্য চাসনম।

স্পন্ডস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ।”

যুক্তিতে হইবে, ইত্যাদি জ্ঞান উপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে
নিবিস্ট আছে। কপিল বলেন আশ্রয়পদেশ, রুদ্ধ-
পন্থায় বস্ত্র ব্যবহার ও জাত শব্দের সামান্য-
রূপ, এই তিনটি মাত্র শব্দার্থ জ্ঞানের প্রতি কারণ। তন্মি-
থ দ্বিতীয় কারণ নাই। কিন্তু এই সকলের বিস্তার অনেক
আছে, তাহা এস্থলে বর্ণিতে গেলে অনেক বাহুল্য
হইয়া উঠে।

যিনি পূর্ণ, দিক্, বিদিক্, অধঃ, উর্দ্ধ, পশ্চাৎ, সম্মুখ,
সর্বত্র বর্তমান, তাঁহাকে আর কোথায় ‘ইহাগচ্ছ’
বলিয়া আবাহন করিব?—যিনি সর্কাদার; পৃথিবী,
জল, বায়ু, তেজঃ, আকাশ, স্বর্গ, পাতাল,—যিনি এই
সমস্তের আধার; তাঁহার উপবেশনার্থে এমন কি পদার্থ
আছে, যাহা ‘ইদমাসনম্’ বলিয়া দিতে পারি?—যিনি
স্বতই স্বচ্ছ, সর্বত্রই ব্যক্ত; তাঁহার স্পষ্টতা সম্পাদ-
নের নিমিত্ত, বা তাঁহার পাদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত
অর্ঘ্য ও পাদ্য কল্পনা করার কি প্রয়োজন?—যিনি
বিশুদ্ধ চিৎ স্বভাব; যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক
পুরুষেরা ‘স আত্মা অপহত পাপা’ ‘ন প্রিয়াপ্রিয়ে
স্পৃশতঃ’ এই বলিয়া গান করিয়াছেন, তাঁহার আবার
অপবিত্রতা কোথায় যে, তৎপরিহারের নিমিত্ত আচ-
মনীয় প্রদান করিতে হইবে।

“নির্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশোধরম্য বা।

নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যভরণং কুতঃ।”

যাঁহাতে মল স্পর্শ নাই;—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং
আশয় ও (জাতি-আমুঃ-ভোগ) যাঁহাকে স্পর্শ করে না;—
তাঁহার আবার স্নান কি?—যাঁহার স্নান নাই, তাঁহার
নিমিত্ত স্নানীয় আহরণ করিয়া কি করিব?—এই বি-
শাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদর কন্দরে বিনিহিত, তাঁহার
আবরক-বস্ত্র কোথায় পাইব?—যিনি নির্লেপ; যাঁহার
কোন অবয়ব নাই; তাঁহার অহুলেপনার্থে তুচ্ছ চন্দ-
নদ্রব্য আহরণ করিয়া কি করিব?—যিনি আত্মারাম;
যাঁহার রমণীয়তার সীমা নাই; যাঁহার রম্যতার কণাশ-
সম্পর্কে পদ্ম চন্দ্রাদির রম্যতা;—তাঁহার রমণীয়তা
জম্বাইবার চেফী করা কি ভ্রম! ভ্রম গৃহীত হইলেও
তাঁহার উপযুক্ত আভরণ কোথায়?

ঈশ্বরের করুণা।

অপার অপরিমেয় তাঁহার করুণা,

এক এক জীবতেই রূপা অগণনা,

জীব পূর্ণ বস্তুকরা

ব্রহ্মাণ্ড জীবতে ভরা!

করিলেন সকলের মঙ্গল বিধান,

পালিলেন সম ভাবে সকল সন্তান!

পাপী সাধু জ্ঞানী মুখ ভেদাভেদ নাই,

প্রদান করেন সবে যার যাহা চাই,

তিনি পিতা, তিনি মাতা,

তিনি গুরু জ্ঞান দাতা,

অপরাধে দণ্ড দেন কল্যাণ কারণ,

দণ্ড হয় পুরস্কার করুণা এমন!

শিখাতে সংসার ক্ষেত্রে পদ সঞ্চারণ,
দিলেন সকলে ছাড়ি, মাতার মতন,
যদি হই কম্পমান,
দেন অবলম্ব দান,
আছেন মঙ্গল-কোল করি প্রসারণ,
পদে পদে রক্ষা পাই নাই পতন।

ভয়াবহ ভব এই আমরা দুর্বল, •
তাহা পুন শিশু সম সতত চঞ্চল,
কখন আগুনে ঝাঁপ,
কভু ইচ্ছা ধরি সাপ,
তখনি অমনি তিনি করেন বারণ,
জ্ঞান-হস্ত দিয়া, হস্ত করেন ধারণ!

শত শত প্রলোভনে করে আকর্ষণ,
তায় মন ধায় যেন প্রমত্ত-বারণ,
তার মাঝে ভাল যাহা,
ঘটাইয়া দেন তাহা,
হৃদয়ের ধর্ম মন্ত্রী করে সাবধান,
শ্রেয় ভিন্ন প্রেয় কভু করে না বিধান!
শুভ পথে চলাবার সূচেক্টাই কত,
রয়েছেন সাথী হয়ে সঙ্গিতে নিয়ত,
কুপথে চলিতে বাই,
সমুখেতে বাধা পাই,
আগে ভয়, পিছে ক্ষোভ উপস্থিত হয়,
কি শাসন! কি পালন! কেমন সদয়!

বিপদে করেন রক্ষা হইয়া তৎপর,
কখন স্বজন কভু রক্ষা করে পর,
পর হুঃখ দেখে নর,
হইয়া উঠে কাতর,
প্রাণপণে হুঃখ দূর করে দেয় পরে,
তঁার দত্ত দয়া তথা হেন কাজ করে,
—
আহা! কিবা স্নেহ, দয়া অমূল্য রতন,
দিলেন মঙ্গলময় মঙ্গল কারন,
পিতৃ মাতৃ স্নেহ আগে,
সন্তানে কেমনে জাগে,
প্রাণাধিক প্রিয় চেক্টা পুত্র প্রতি হয়,
দয়া গুণে জগজন শিশুরে সদয়!
সংসারেতে স্নেহ দয়া যদিও না পাই,
বিশ্ব মাতা স্নেহ-কোলে সদা দেন ঠাই,

শুনিলে কাতর স্বর,
হয়ে অতি তৎপর,
মুছাইয়া অশ্রু জল শাসনা প্রদান,
কুপ্ত স্বপ্ত নাই ভেদাভেদ জ্ঞান।
ঔষধে যখন রোগ নাহি হয় ক্ষয়,
সুখ হীন, শক্তি হীন, শয্যাগত রয়।
হয়ে অতি নিরুপায়
অশেষ যাতনা পায়,
মৃত্যু রূপ মহৌষধি শেষের বিধান,
যজ্ঞগা হইতে মুক্তি কি করুণা দান!

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ

বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	...	২
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা	...	২১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	...	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত)	...	১০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম	...	১০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম দ্বিতীয় খণ্ড	...	৭
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম তাৎপর্য সহিত	...	১০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস	...	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	...	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	...	১০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	...	১০
দশোপদেশ	...	১০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	...	১০
মাঘোৎসব	...	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	...	১০
ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	...	১০
ব্রাহ্ম বিদ্যালয়	...	১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	...	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	...	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	...	১০
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা	...	১০
ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের	...	১০
আধ্যাত্মিক অভাব	...	১০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	...	১০
সেকাল আর একাল	...	১০
আত্মীয় সভার সভাদিগের বক্তৃতা	...	১০
হিন্দু আচার ব্যবহার প্রথম ভাগ	...	১০
বক্তৃতা মালা	...	১০
কাশীধর মিত্রের বক্তৃতা	...	১০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	...	১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের	...	১০
প্রার্থনা ও উপদেশ	...	১
ভবানীপুর সাধারণিক সমাজের বক্তৃতা	...	১০

তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	২৫০
ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ	১
ধর্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ	১
ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১৫০
অধিকারতত্ত্ব	১০
তত্ত্বপ্রকাশ	১০
ধর্মতত্ত্বালোচনা	১১০
ধর্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	১০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	১০
ব্রহ্মোপাসনা	১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	১০
ধর্ম-শিক্ষা	১০
পৌত্তলিক প্রবোধ	১০
হস্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	১০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ...	১০
চরিতমালা	১১০
নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব	১৫০
আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরী	১০
প্রবচন সংগ্রহ	১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	১০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	১০
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	১০
সংগীত মুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	১০
সংগীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	১০
সুভাব সঙ্গীত	১০
গীত জয়জগদীশ কাব্য	১০
গীতাকুর	১০
প্রথমমঞ্জরী	১০
প্রভাত-কুসুম	১০
উদ্বোধনামূল্য	১০
গৃহকর্ম	১০
স্তোত্রমালা	১০
ধর্ম দীক্ষা	১০
ধর্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭শকের একত্র বাঁধান	৫০
কুমার শিক্ষা	১০
হিন্দুধর্মনীতি	১০
বিবাহ ও পুত্রত্ববিষয়ে মত	১০
ব্রহ্মসাধন	১০
ব্রহ্মজ্ঞান	১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য সহিত	১০
ব্রাহ্মধর্ম ভাব প্রথম খণ্ড	১০
ব্রাহ্মধর্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	১০
ব্রাহ্মধর্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ ...	১০
হিন্দু জাতি, তাহার অভাব ও কর্তব্য ...	১০
ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব ...	১০
উপদেশ	১০
ভূগোঁসব	১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ...	১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	১০

আয় ব্যয়।

টিক্স ১৭২৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয় ...	২৮ ২ ৮/৫
পূর্বকার স্থিত ...	৩৯ ১ ১/৫
সমষ্টি ...	৬ ৭ ৪ ৮/১০
ব্যয় ...	৩ ১ ৪ ৮/১৫
স্থিত ...	৩ ৬ ০ ৮/১৫
আয়	
ব্রাহ্মসমাজ ..	১ ৫ ৫ ৮/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৭ ০ ১১/০
পুস্তকালয় ...	৬ ১১/০
যন্ত্রালয় ...	৪ ৬
গচ্ছিত ...	৪ ১৮/১০
সমষ্টি ...	২ ৮ ২ ৮/৫
ব্যয়	
ব্রাহ্মসমাজ ..	৭ ৭ ৮/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	২ ১ ৮/১০
পুস্তকালয় ...	১ ৮ ১১/১০
যন্ত্রালয় ...	১ ২ ৪ ১১/১৫
গচ্ছিত ...	২ ১৮/১০
সমষ্টি ...	৩ ১ ৪ ৮/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
“ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... (পাথুরেঘাটা)	২
“ কুঞ্জলাল মল্লিক ...	১
“ উমাচরণ মল্লিক ...	১
“ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	১
“ দয়ালচন্দ্র শিরমোণি ...	১
“ চন্দ্রমোহন সেন ...	১
“ বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১

আনুষ্ঠানিক দান।

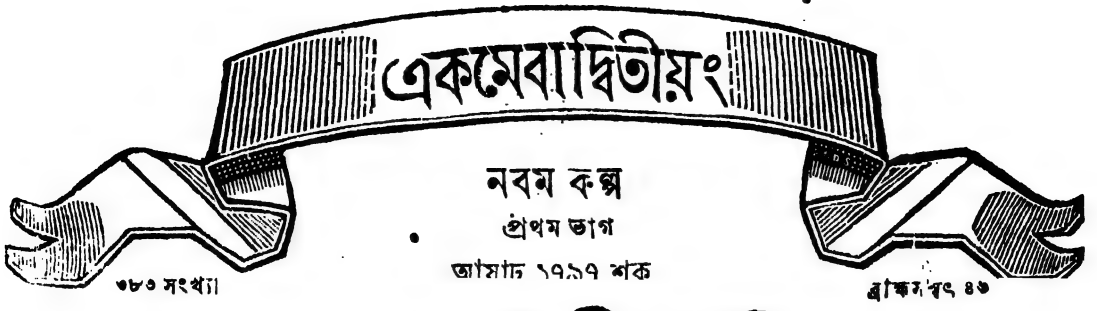
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
“ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬
“ যতুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৬
“ জানকীনাথ ঘোষাল ...	৬
“ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৬
“ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩
দানাদ্বারা প্রাপ্ত ...	৪ ৮/১৫
	১ ৫ ৫ ৮/১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকসামল বার্ষিক হয় আনা।
সংখ্য ১২৩২। কলিকাতা ১২৩৩। ১ জৈষ্ঠ শুক্লাবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাক্য একমিদমগ্রাসীদান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদ্বিদং সর্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রম্ভিন্নবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ সর্বাশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্রুবং পূর্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনস্য
পারিত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভতত্ত্বমিতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিতি।

ভবানাপুরে বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

৩০ চৈত্র সোমবার ১৭৯৬ শক।

সেই রাজাধিরাজ মহারাজ ত্রিভুবন-পালক, তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি সমুদয় জগতের রাজা, যিনি সকলের প্রতিপালক; তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা তাঁরই উপাসনার জন্য এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। অসীম আকাশে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই সমাজ-গন্ডি-রের আকাশেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। এই আকাশ শূন্য নহে; জ্ঞান-নেত্রকে বিস্তারিত কর, দেখিবে—তাঁর অধিষ্ঠানে এই আকাশ পরিপূর্ণ। এখানে যে জ্যোতির কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে, তিনি সেই জ্যোতির অন্তরাত্মা হইয়া জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া আলোক প্রেরণ করিতেছেন—তিনি জ্যোতির জ্যোতি। এখানে যে বায়ু হিল্লোলিত হইতেছে, ইহাতে সেই পবিত্র স্বরূপ ক্রীড়া করিতেছেন। যে বায়ু আমারদিগকে প্রাণ

বিধান করিতেছে, সেই বায়ুতে তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন। এই আকাশে তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই জ্যোতির মধ্যে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন, এই সমীরণের হিল্লোলে তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। জ্ঞান-নেত্রে তিনি এই প্রকারে আবির্ভূত হন। যিনি দেখিবার জন্ত চক্ষু দিয়াছেন, তিনি কি দেখিতেছেন না? আমরা যে ক্ষুদ্র চক্ষু পাইয়াছি, তাহার দ্বারা আমরাই দেখিতেছি—যিনি চক্ষুকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি কি দেখিতেছেন না? তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, তিনি সকল দেখিতেছেন। তিনি কেবল উদাসীনের ন্যায় দেখিতেছেন না, কিন্তু মেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মাতা যেমন শিশুকে দেখেন, পিতা যেমন তাঁহার পুত্রকে দেখেন; সেই রূপ তাঁহার মেহ-দৃষ্টি সকলের উপর। আমাদের এই বাক্য তিনি কি শুনিতেন না? তিনি শ্রবণ করিতেছেন এবং প্রতি জনের যে মনের ভাব তাহাও জানিতেছেন—কারণ তিনি অন্তর্ধানী। যেমন আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার নিমিত্ত অদ্য রজনীতে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনিও তেমনি পূজা গ্রহণের নিমিত্ত এখানে সমাগত হইয়াছেন—

এস আমরা হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার তাঁর চরণে উপহার দিই। সংবৎসর কাল যিনি আমারদিগের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন, সংবৎসর কাল যিনি কত ভয় বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সংবৎসর যিনি আমারদিগকে শোক গ্লানি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সংবৎসর যিনি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, সেই আমারদের হৃদয়-বন্ধুকে, সেই আমারদের প্রাণ-সখাকে, সেই আমারদের পিতার পিতাকে প্রণত হইয়া পূজা করি। সংবৎসর কাল যে করুণা আমারদের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার জন্য কি প্রকারে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব। ক্ষণ কালের নিঃশ্বাসে যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, তারি জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি না; সংবৎসর কাল পর্যন্ত তাঁর অজস্র করুণাতে লালিত পালিত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাক্য কোথা হইতে পাইব? আমরা অতি দুর্বল—যত চুকু পারি, তাঁর করুণা স্মরণ করিয়া তাঁর উপসনাতে প্রবৃত্ত হই।

তৎহদেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশঃ মুমুক্শুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে।

সেই আমারদের আত্মার শুভ-বুদ্ধি-প্রদাতা যে পরমেশ্বর, আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই—ভয়াবহ সংসারের মোহপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুমুক্শু হইয়া আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। তাঁর শরণাপন্ন না হইলে কিছুতেই মুক্তির সম্ভাবনা নাই, মুক্তিদাতা বিধাতার শরণাপন্ন হইয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারি। “নান্যঃ পথ্য বিদ্যতে হয়নায়”। মুক্তি লাভের জন্য আর অন্য পথ নাই। আমরা এই ভয়াবহ সংসার-তরঙ্গে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছি, সংসারের আশা ভরশায় স্ফীত হইয়া দিবানিশি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যদি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, তবেই বিষয়-পাশ ছিন্ন হয়। যদি পরম পিতাকে নি-

য়ত সাক্ষাৎ পাই, তবে আর ভয় থাকে না। পুত্রেরা যখন পিতাকে সংসার-ক্ষেত্রে আপন-নার আশ্রয়-রূপে দেখিতে পায়, তখন নির্ভয়ে সকল কর্ম সম্পন্ন করে—সেই পরম পিতাকে নিয়ত সাক্ষাৎ পাইলে তবে সংসারের সমুদায় কর্ম সহজ হয়, ঈশ্বরের আঞ্জা পালনে তাঁর প্রিয় কার্য সাধনে সম্যক-রূপে আপনাকে নিঃক্ষেপ করিতে পারি। যদি অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা তাঁহাকে সকল স্থানে গূঢ়-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন জানিতে পারি, যদি তাঁর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ পিতার ন্যায়, পিতামহের ন্যায়, দেখিতে পাই; তবে সংসারে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে পারি। আশা ভয়ে বিক্ষিপ্ত হই না, সুখেতে স্ফীত হই না, দুঃখেতে কাতর হই না। জানি যে সুখেতেও কল্যাণ, দুঃখেতেও কল্যাণ, কেননা সুখ দুঃখ দুইই পরম পিতার হস্ত হইতে আমারদের নিকট আসিতেছে। চিরকাল বসন্ত থাকে না, চিরকাল শীতও থাকে না, ঋতুর পর্যায় চাই; তেমনি আত্মাকে দ্রিষ্ট করিবার জন্য সুখ দুঃখের আবশ্যক। যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে মঙ্গল স্বরূপের রাজ্যে অমঙ্গল নাই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁর রাজ্যে বিচরণ করিতে পারি। যদি জানিতে পারি পিতা কখন পরিত্যাগ করিবেন না, তাঁর নিকটে লইয়া যাইবেন; তবে নির্ভয় হই। সকল সময়ে তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন জানিয়া সংসারের মধ্যে পুত্রেরা যেমন পিতার আশ্রয়ে নির্ভয় হয়, তেমনি আমরা নির্ভয় হইয়া তাঁর আদেশ বহন করি। সেনাপতির আদেশে মৈত্রেরা মস্তক দিতে কি কুণ্ঠিত হয়? যাঁর হস্তে আমারদের প্রাণ, যদি তাঁর কার্ষ্যের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, তবে সে প্রাণ অমূল্য হয়—তাহার বিনাশ হয় না। দেখ, তাঁর শরণাপন্ন হইলে সংসারের দুঃখ থাকে

না, তাঁর শরণাপন্ন হইলে সংসারের পাপ থাকে না। তাঁর শরণাপন্ন হইলে আত্মা শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎ পায়। সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, পাপ তাহাকে সন্তাপ দিতে পারে না—সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, মুক্তি লাভ করে।

সংবৎসর কাল দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল—আমরা এই সংবৎসর কি করিলাম? আত্মার উন্নতির জন্য কি করিলাম? হে মন “ক্রতোশ্চর কৃতংস্বর” আপনার কৃত কর্মস্মরণ কর। কাল বাহা চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এই পৃথিবী যে আকাশ দিয়া একবার চলিয়া গেল, তাহা আর সে আকাশে চলিবে না—যে স্রোত নদী দিয়া চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিবে না, যে স্রুৎ দুঃখ—ভোগ করিয়াছি, তাহা আর আসিবে না। কালের স্রোত চলিয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তন-শীল চঞ্চল কালের মধ্যে থাকিবে কি? যতটুকু জ্ঞান ধর্ম প্রেমের সহিত আত্মাতে পরমাত্মাকে ধারণ করিয়াছি, যতটুকু তাঁহার সঙ্গে যোগ সম্বোগ করিতে পারিয়াছি, তাহাই থাকিবে। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহা বিষয়-ভোগের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর নহে—কালের ইহাতে হস্ত নাই। যদি কালে সকলি যায়, ইশ্বর-লাভ চিরস্থায়ী থাকিবে। “চৌরেণাপি ন নীযতে” কাল-রূপ তস্করও তাহা অপহরণ করিতে পারে না। যে সকল পৃথিবীর বস্তু, তাহা পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবে—আত্মাতে যে কিছু জ্ঞান ধর্ম প্রেম লাভ করিব, পরমাত্মার সঙ্গে যে যোগ নিবন্ধ করিব; তাহা লইয়াই এখান হইতে চলিয়া যাইব। অতএব কালের গতির মধ্যে অক্ষয় ধন লাভ কর, তাহাতেই মুক্তি, স্বখ, আনন্দ। হে পরমাত্মন! এই ভয়াবহ সংসারে তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর; আমরা মুনুক্ষু হইয়া

তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমারদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাংখ্য-দর্শন।

সংকার্যবাদ।

“নামহংপাদোন্মৃদ্ববৎ।”

(কাপিল মতঃ)

সংক্ষেপে প্রমাণ পরীক্ষা * সমাপ্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রমেয় পরীক্ষা উপস্থিত। ইহাও সংক্ষেপে বক্তব্য।

সাংখ্য মতে তাত্ত্বিক প্রমেয় পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে। যদ্যপি পশু, পক্ষী, মনুষ্য,—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা,—ঘট, পট, গৃহ, কুড়্য প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই প্রমেয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আত্মা প্রভৃতি যে কিছু আন্তর পদার্থ, তাহাও প্র-

* পূর্বে তিনটি মাত্র প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। যদিও মতবিশেষে অধিক প্রমাণের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি তাহা উল্লেখ মাত্র। সাংখ্য মতে “নানুনাং নাতিরিক্তম্” তিনের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, হ্রানও নাই। অলৌকিক আর্ষ বিজ্ঞান, বা যোগি-প্রত্যক্ষ যদিও প্রমাণান্তরের ন্যায় অসাধারণ বল প্রসব করে, তথাপি তাহা কথিত প্রমাণত্রয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। যোগিরা যোগ বলে, বিদেশীয়েরা যন্ত্র বলে, অতি দূরস্থ বস্তুকেও নিকটস্থের ন্যায় লক্ষ্য করেন—পরমাত্ম বা তত্ত্বল্য স্মরণ বস্তুকেও স্থূলবৎ প্রত্যক্ষ করেন—এ কথা শুনা যায় ও দেখা যায়। কিন্তু তদ্বিধ দর্শনের উপায়ীভূত যোগ ও যন্ত্র তাহার স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে। তবে কি না, প্রমাণান্তরের অঙ্গত হইলে তাহা-দিগের সাধক বটে। যোগ বা যন্ত্র ইঞ্জিয় সংযুক্ত হইলে সেই সেই ইঞ্জিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করে মাত্র, তস্তির অন্য কিছুই সাধক বা বাধক হয় না। এই কথা মীমাংসক নাগা ভট্ট বলিয়াছেন, যথা “স্বচ্ছপ্রসাদবাহ্য-ব্যাং কাচাদীনাং প্রত্যক্ষপ্রত্যাবধকত্বং, প্রত্যুত উৎকর্ষ-তারতম্যাদিঙ্গিয়শক্তেঃকর্ষতারতম্যাকারিত্বং।”

অপিচ, যোগ ও যন্ত্র, এতদ্ব্যয়ের মধ্যে অপর এক প্রভেদ বর্তমান আছে। যন্ত্র কেবল বাহ্যিকের শক্তি

মেয় ; তথাপি, তাহা প্রমেয় হইলেও তাত্ত্বিক প্রমেয় নহে। উহা ব্যবহারিক প্রমেয় *।

তাত্ত্বিক প্রমেয় কি ? যাহা তত্ত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রমাণ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই তাত্ত্বিক প্রমেয়। এক মাত্র যুদ্ধিকারকে ঘট, শব্দ এবং উদক প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহার করিলেও, ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া গণনা করিলেও, তাহা যেমন যুদ্ধিকা হইতে তত্ত্বান্তর নহে, তেমনি আন্তর ও বাহ্য পদার্থের ব্যবহার দশায় অসংখ্য কল্পনা করিলেও সে সমস্তের তত্ত্ব অসংখ্য নহে। পদার্থ সকল ব্যবহার কালে একবিধ ; কিন্তু তাহার তত্ত্ব অন্যবিধ।

কাহারো মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, কাহারো মতে প্রকৃতি আর পুরুষ, আবার কাহারো মতে জগতের তত্ত্ব অন্তবিধ। যতই কেন মত থাকুক না, ব্যব-

হৃত্তি করে, কিন্তু যোগ অন্তরীক্ষেরও শক্তি বৃদ্ধি করে। যন্ত্র, যন্ত্র বস্তুর শরীরে স্থল ভ্রম না জন্মাইয়া ঠিক আকারটিকে চক্ষুগোচর করিতে পারে না, দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় ভ্রম না জন্মাইয়া প্রত্যক্ষ উপনীত করিতে পারে না, কিন্তু যোগ তাহা পারে। (যোগের ঐ রূপ শক্তি আছে কি না, ঠিক বলা যায় না। তবে বুঝ্যারোহ করিবার নিমিত্ত যে কিছু যুক্তি আছে, তাহা পাতঞ্জল দর্শন লিখিবার কালে বক্তব্য।)

আর এক কথা। ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে এক দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া যান। লিখিত আছে, সঞ্জয় তদ্বারা দূরস্থ যুদ্ধকাণ্ড নিকটস্থের ন্যায় অবলোকন করিয়া তত্ত্বান্ত দূরত্বের গোচর করিতেন। “নিকটস্থের ন্যায়” এই লিখন ভঙ্গি দ্বারা বোধ হয় ঐ দিব্য চক্ষু কোন প্রকার যন্ত্র যাতীয় হইবে। চক্ষু যখন দিব্যচক্ষুর নামান্তর, তখন অসম্ভবই বা কি।

* প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান যে বস্তুকে অবগাহন করে সেই বস্তুই প্রমেয়। এতাবত বস্তু, পদার্থ, প্রমেয়, এই সমস্ত নাম এক অর্থেই ব্যবহার হয়। ব্যবহারিক প্রমা আর ব্যবহারিক প্রমেয় ব্যবহার কালেই উপযুক্ত, কিন্তু তাত্ত্বিক প্রমা ও তাত্ত্বিক প্রমেয় তত্ত্ব জ্ঞানের উপযুক্ত।

হারের সমসংখ্যক তত্ত্ব কোন মতে নাই। ব্যবহার ভাবের কাল্পনিকতা আর মূলের তাত্ত্বিকতা দেখাইবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য-ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে। ঐ আখ্যায়িকার শ্রুত মর্ম্ম এই যে, “পুরাকালে উদালক নামে এক জন ঋষি, শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবার নিমিত্ত গুরু সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু, কিছু কাল পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদালক তাহার জ্ঞান-পরিমাণ অনুভবার্থে, তদীয় মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্বেতকেতুর তত্ত্ব জ্ঞান হয় নাই, তদীয় অন্তঃকরণ কেবল বিদ্যাভিমাণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্বেতকেতু তত্ত্বজ্ঞ হয় নাই, একটি বিচার-মগ্ন হইয়াছে।

উদালক তদর্শনে দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, এখন আর ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। যে মনুষ্যের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি প্রবল নাই, নিজের জ্ঞান শক্তির প্রতি সংশয় নাই, সে মনুষ্যকে উপদেশ দিতে নাই। অতএব, যদি কোন প্রকারে ইহার নিজ অজ্ঞানসত্তা অনুভব হয়, তবেই ইহার বর্তমান অজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উপশান্ত হইতে পারিবে। উদালক মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিয়া শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সৌম্য, শ্বেতকেতু! তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছ, কিন্তু তুমি এমন কোন পদার্থ জানিয়াছ—যাহাকে জানিলে সমস্তই জানা হয়?”—

শ্বেতকেতু বলিলেন “পিতঃ। উহা কি রূপে সম্ভব হয়?”—

উদালক বলিলেন “একটি যুগ্ম বস্তুর মূল জানিলে যেমন সমস্ত যুগ্ম বস্তুই জানা হয়—একটি নখনিকৃন্তনের তত্ত্ব জানিলে যেমন যাবৎ কাষ্ঠায়স পদার্থই জানা হয়—একটি

হিরণ্য কুণ্ডলের প্রকৃতি জানিলে যেমন যাবৎ হিরণ্য বস্তুই জানা হয়—তেমনি এক মাত্র মৌলিক পদার্থ জানিতে পারিলে, তৎ-কার্যভূত সমস্ত পদার্থই জানা হয়।”

উদালকের এবম্বিধ প্রক্ষেপে শ্বেতকেতুর ক্রমে নিজ জ্ঞান-শক্তির প্রতি সংশয় জন্মিল, জিজ্ঞাসার উদয় হইল, বুড়ুংসা প্রবল হইল; অনন্তর তর্কসহকৃত উপদেশ দ্বারা তদীয় মনে তত্ত্ব সঞ্চার হইল। অতএব ব্যবহার কালে ঘট-শরাবাদের পার্থক্য অনুভূত হইলেও তাহা তাত্ত্বিক জ্ঞানের নিকট অসত্য। “বা-চারন্তুণং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্” বিকার পদার্থ সকল বাক্য দ্বারা ইচ্ছা হয়, নাম সকলের সত্যতা নাই, মূল পদার্থেরই সত্যতা। ঘট, শরাব, উদকন, — এ সকল নাম মাত্র, যুক্তিকাই সত্য।

এই অভিপ্রায় কেবল উদালক ঋষির নহে, সাংখ্য্যচার্য্যদিগেরও বটে। সাংখ্য্যচার্য্যেরা বলেন, কার্য্য কারণ ভাব রূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া জগতের মূল তত্ত্বে উপনীত হও—তাহা হইলে আপনার স্বরূপ ও জগতের যথার্থ রূপ অবগত হইতে পারিবে—জগৎ ও আত্মা, এই দুই পদার্থে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে।

দার্শনিকদিগের কথা গুলি শুনিতে যেমন, বুঝিতে তেমন নহে। অথবা বুঝিতে যেমন, পরীক্ষা করিতে তেমন নহে। সাংখ্য্যকার বলিলেন “নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য কারণ ভাব অবলম্বন করিয়া মূল তত্ত্বে উপনীত হও” কিন্তু তত দূর গমন করিবার পরিস্কৃত পথ কৈ?—জগতের ভাব, গতি, সংস্থান ও কার্য্য শক্তি এমনি বিচিত্র, এমনি আশ্চর্য্য যে, নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য কারণ ভাব স্থির করাও স্বকঠিন। আবার মনুষ্য মনের সহিত এই জগতের এমনি বন্ধ সম্বন্ধ, এমনি প্রত্যক্ষ-প্রত্যাহার ভাব যে, একটা সামান্য কার্য্য কারণ

ভাব গড়িতে গেলেও মত ভেদ উপস্থিত হইবে। কোন অনুকরণ ধ্বনির (যেমন টেকীর কচ্‌কচির) প্রতি মনোনিবেশ করিলে, সেই ধ্বনিকে যখন যেরূপ কল্পনা করা যায় তখন সেই রূপই বোধ হয়। এই যেমন হয়, জগৎ বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ঠিক সেই রূপ হয়। না হইবে কেন? যখন জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার দুইটি এক রূপ পাওয়া যায়, তখন অবশ্যই ওরূপ হইবে। প্রজ্ঞা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অত্যন্ত ভিন্ন। অতএব, যাহার যেমন প্রজ্ঞা, তিনি তদনুরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, বহু লোকে বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধ্যে কাহার সিদ্ধান্ত ঠিক, কে বলিতে পারে?—

সাংখ্য্যকার বলেন, নির্দোষ সংস্কৃত আত্মাই উহা বলিতে পারে। যাহা ত্রৈকালিক, (কস্মিন্ কালেও যাহার অন্যথা হয় না) তর্ক পরিস্কৃত, সংস্কৃত আত্মা নিরপেক্ষ সং-পুরুষের প্রিয়, তাহাই ঠিক। সেই ঠিক সিদ্ধান্তই ফল প্রসব করে। সেই সিদ্ধান্তই কল্যাণকামী পুরুষের স্বেচ্ছা। উপপত্তিঘটিত কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধে অনেক মত আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত অত্রৈকালিক, অতর্ক-পরিস্কৃত, সংস্কৃত আত্মার নিকট অপ্রিয়; স্তবরাং সে সকল মত অসৎ।

এক মত আছে, “অসতঃ সজ্জায়তে” অসৎ অর্থাৎ রূপ আখ্যা বিবর্জিত কারণ হইতে সৎ পদার্থ জন্ম লাভ করে। (এই মতের নাম অসৎ কার্য্যবাদ)*।

* “অস্তীতি প্রতীতিবিষয়ঃ” যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার নাম সৎ (‘আছে’ এই জ্ঞান প্রমাণ জ্ঞান হওয়া আবশ্যিক) সৎ ও সত্য একই বস্তু। সন্নিপতী-তের নাম অসৎ বা অসত্য। যাহার রূপ নাই, আখ্যা নাই,—যে স্বয়ংও নাই, তাহার নাম অর্থাৎ বা অসত্য। যথা নরশৃঙ্গ, শশবিষাণ, বক্ষ্য পুত্র ইত্যাদি।

আর এক মত আছে, “একস্ম সতো বি-
বর্তঃ কার্যজাতং ন বস্তু সৎ” এক সমস্ত
হইতে এই দৃশ্যমান কার্য জাত আত্ম লাভ
করিয়াছে এবং এসমস্তই অসৎ অর্থাৎ
দ্রব্যোৎপন্ন। (এই মতের নাম বিবর্তবাদ)।

অন্য এক মত আছে “সতোহসজ্জায়তে”
পরমাণু প্রভৃতি সৎ পদার্থ হইতে অসৎ
অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ছিল না যে দ্ব্যণুকাদি
তাহারা উৎপন্ন হয়। (এই মতের নাম
অভাবোৎপত্তি বাদ)।

অপর এক মত এই যে “সতঃ সজ্জায়ত-
এব” সমস্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ
যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপন্ন হইবার
পূর্বেও থাকে। এই মতের নাম সৎকার্য
বাদ। সাংখ্য প্রণেতা কপিল এই মতের
পক্ষপাতী। মহর্ষি কপিল যুক্তি সহকারে
বলিয়াছেন “পূর্ব পূর্ব মত গুলি সদোষ,
অন্যথাভবিক, অত্রেকালিক, সংস্কৃত আত্মার
অপ্রিয়, স্ততরাং অসৎ ও অগ্রাহ্য; কিন্তু এই
মতটি উহার বিপরীত, সাধু ও সগ্রাহ্য।

কার্য, উৎপত্তি হইবার পূর্বেও ছিল—
কোথায় ছিল?—কারণ দ্রব্যে লুক্কায়িত ছিল।

যুক্তি কি?—বিপ্রতিপত্তিই বা কি?—

বিপ্রতিপত্তি! প্রথমতঃ সিদ্ধ সাধন,—
যাহা থাকে, তাহার আবার উৎপত্তি কি?—
“ছিল না হইল” এমন হইলেই উৎপত্তি বলা
যায়। কার্য চিরকালই যদি আছে, তবে তা-
হার নিমিত্ত যত্ন বা আয়াস কেন?—আছে!
আয়াস বা যত্নের প্রয়োজন আছে। লুক্কায়িত
অর্থাৎ শক্তি রূপে সম্বন্ধিত অব্যক্ত কার্যকে
ব্যক্ত করাই যত্ন ও আয়াসের ফল, অনভি-
ব্যক্ত কার্য ব্যবহারের উপযোগী নহে, ফল
জনকও নহে। যুৎপিণ্ডে ঘট-শক্তি আছে
কিন্তু ঘটের অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে তদ্বারা
জলাহরণ বা অন্তবিধ অর্থ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে
পারে না; স্ততরাং অভিব্যক্তির নিমিত্ত তা-

হাতে ব্যাপার-সংযোগ করিতে হয়। কার্যের
সদ্যাব থাকিলেও যখন তাহার অভিব্যক্তি
হওয়ার অপেক্ষা আছে, তখন আর কার্য
প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হইবে কেন? যত্ন বা আ-
য়াসের বৈফল্যই বা হইবে কেন?—কার্যের
অনাগতাবস্থা, বা কারণ ব্যাপারের পূর্বা-
বস্থা, অথবা অব্যক্ত অবস্থার নাম উৎপত্তি না
হওয়া;—বর্তমানাবস্থা, বা ব্যক্ত অবস্থার নাম
উৎপত্তি;—আর অতীতাবস্থা বা স্বকারণে
পুনর্বিবর্তন হওয়ার নাম ধ্বংস। এতদ্ভিন্ন
অন্তবিধ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

যে কারণে যে কার্য-শক্তি নাই, সেই
কারণ-দ্রব্য হইতে সেই কার্যের উৎপত্তি
কদাচ হইবে না। শত সহস্র শিল্পী এক-
ত্রিত হইলেও নীলকে পীত করিতে পারেন
না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া চির
কাল নিষ্পীড়ন করিলেও সিকতা হইতে স্নেহ
নির্গলিত হইবে না; কেন? না পীত বা স্নেহ,
নীল বা সিকতায় নাই। অতএব যে কার্য
যে উপাদানে লুক্কায়িত থাকে, শক্তি রূপে
নিহিত থাকে, সেই কার্যই সেই উপাদান
হইতে প্রাচুর্ভূত হয়, কার্যাস্তর হয় না।
যদি তাহা হইত, তবে সকল বস্তু হইতেই
সকল বস্তু হইতে পারিত। যখন তাহা হয়
না, তখন বিশেষ বিশেষ কার্য-শক্তি বিশেষ
বিশেষ উপাদানে শক্ত (শক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ)
আছে, সন্দেহ নাই। কপিল এই সৎকার্য
রক্ষার নিমিত্ত অনেক প্রকার তর্কের উদ্ভাবন
করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল ত্যাগ
করা গেল *।

* “ত্রিবিধবিরোধোপত্তেষ্চ” “নাসৎপাদো নৃশ-
দ্ববৎ” “উপাদান নিয়মাৎ” “সর্বত্র সর্বদা সর্বাসন্ত-
বাৎ” “শক্তস্য শক্য করণাৎ” “কারণ ভাবাচ্চ”—“নাভি
ব্যক্তি নিবন্ধনো ব্যবহারাব্যবহারো” “নাশঃ কারণলয়ঃ”
এই সকল কপিল শূত্রের মর্ম লইয়া ইহা লিখিত
হইল।

সাংখ্য মতে কার্য্য দ্বিবিধ। এক অভিব্যজ্যমান ; অপর উৎপদ্যমান। ধাতু হইতে তণ্ডুল, গো হইতে দুগ্ধ,—ইত্যাদি প্রকার কার্য্য জাতের নাম অভিব্যজ্যমান। বীজ হইতে অঙ্গুর, আহার দ্রব্য হইতে শোণিত,—ইত্যাদি জাতীয় কার্য্যের নাম উৎপদ্যমান। এই দ্বিবিধ কার্য্যই শক্তিরূপে স্বীয় কারণে অবস্থান করে। উপযুক্ত উপায় প্রয়োগ করিলেই তাহারা স্বীয় স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশ পাওয়ার নাম, কোথাও অভিব্যক্তি, কোথাও বা উৎপত্তি।

কার্য্য-শক্তি জ্ঞান কাহারো বা কার্য্য-নিষ্পত্তির অনন্তর জন্মে, কাহারো বা তৎপূর্বেই জন্মে। পরে জন্মে জড় বুদ্ধি মনুষ্যের, আর পূর্বে জন্মে পরীক্ষক মনুষ্যের। এই জন্মই পরীক্ষক পুরুষেরা কার্য্যোন্নতি করিতে পারেন, জড় বুদ্ধির পাৱেন না।

সাংখ্য মতে কারণও দুই প্রকার। এক প্রকার নিমিত্ত কারণ, অপর প্রকার উপাদান কারণ। কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে “যেন বিনা যন্ন ভবতি তত্তস্ম কারণম্” যদ্ব্যতিরেকে যে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না, সে তাহার কারণ। এই লক্ষণ অনুসারে সকল বস্তুই সকল বস্তুর কারণ হইয়া উঠে। এই জন্ম ঐ সাধারণ কারণ কূটের মধ্য হইতে কতকগুলিকে কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, করণ, অধিকরণ, সম্প্রদান-প্রভৃতি নাম দিয়া বিশেষ করা হয়। পশ্চাৎ অবশিষ্ট দুইটির মধ্যে যনিষ্ঠতা অনুসারে একের নাম নিমিত্ত অপরের নাম উপাদান দেওয়া হয়। এই উপাদান কারণকে নৈয়ায়িকেরা সমবায়ী কারণ বলিয়া থাকেন। উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের প্রভেদ এই যে, কার্য্যের শরীরে উপাদান দ্রব্যের সংযোগ থাকে কিন্তু নিমিত্ত দ্রব্যের থাকে না। ফল, যে দ্রব্যের দ্বারা কার্য্য-জন্মে, বা, যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া

কার্য্য জন্মায়, তাহারই নাম উপাদান। কারণে যে কার্য্য শক্তি বিলীন হইয়া থাকে, সে উপাদান কারণেই থাকে।

ব্রাহ্মধর্মে খ্রীষ্টীয় অনুকরণ।

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মোদ্ভব ধর্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র মূল করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা এদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রীয় জ্ঞান সহকারে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে হিন্দুদিগের প্রধান শাস্ত্র বেদ বেদান্তে, শুদ্ধ উল্লিখিত প্রধান শাস্ত্রে নহে, পুরাণ ও তন্ত্রে ও একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে। ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান প্রধান আচার্য্য মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধি মন্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি উপনিষদের সার বাক্য গুলি একত্র করিয়া ব্রাহ্মদিগের উপাসনা প্রকরণ প্রস্তুত করেন ও বিবাহাদি গৃহ্য ক্রিয়ার পুরাতন পদ্ধতি হইতে পৌত্তলিক অংশ বর্জন করিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি প্রস্তুত করেন। ব্রাহ্মধর্ম যেমন হিন্দুধর্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই রূপ উহার স্বাভাবিক হিন্দু আকার যদ্যপি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠতার সহিত রক্ষিত হইত, তাহা হইলে এত দিনে ব্রাহ্মধর্মের কত দূর উন্নতি হইত তাহা বলা যায় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি ব্রাহ্ম খ্রীষ্টধর্মকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম মধ্যে নানা প্রকার খ্রীষ্টীয় অনুকরণ প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং খ্রীষ্টীয় আকারে তাহা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্য্যকে এই রূপে তাহার স্বাভাবিক গতি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচুর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের বেগে কেবল ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্য্যের বিলক্ষণ হানি হইতেছে এমনত

নহে; নিজ ব্রাহ্মধর্ম মধ্যে নানা প্রকার ভ্রমাত্মক মত প্রবেশ করিয়া উহার মহিমাকে কলঙ্কিত করিতেছে। প্রচার কার্যের ব্যাঘাত অপেক্ষা এই রূপ ভ্রমাত্মক মত সকলের প্রবেশ আরো আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের প্রথম দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টের প্রতি অযথা ভক্তি। খ্রীষ্ট এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দোষশূন্য ব্যক্তি ছিলেন না। যেরূসালেমস্থিত পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে উৎসবের দিনে দেশ-প্রচলিত নানা মুদ্রা লইয়া বণিকেরা উপবিষ্ট থাকিত; যাহার টাকা ভাঙ্গাইবার আবশ্যক হইত তাহাদিগের নিকট ভাঙ্গাইত। এই সকল বণিকেরা উল্লিখিত ব্যক্তিদিগকে টাকা ভাঙ্গাইবার সময় প্রতারণা করিত, তজ্জন্য খ্রীষ্ট তাহাদিগের মুদ্রাধার টেবিল গুলিকে উণ্টাইয়া ফেলিয়া ও তাহাদিগকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রোধ বশতঃ রাজ্য নিয়ম বিরুদ্ধ একরূপ কার্য করা খ্রীষ্টের পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছিল। তিনি কোরাজিন, বেথশিডা ও যেরূসালেম প্রভৃতি নগরদিগকে এই অভিষাপ দিয়াছিলেন যে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে; তাহাদের একটি প্রস্তর খণ্ড আর একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর থাকিবে না। খ্রীষ্ট যেরূপ ক্ষমার উপদেশ দিয়াছিলেন একরূপ অভিষাপ প্রদান তাঁহার উপযুক্ত কার্য হয় নাই; তন্নগরবাসীরা যাহাতে সংপথে আইসে ঈশ্বরের নিকট কেবল প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে শোভা পাইত। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ব লেখক গিবন্ এই কথা বলিয়াছেন যে “The path from enthusiasm to imposture is slippery.”

“ধর্মোন্মত্ততা হইতে প্রতারণার পথ পিচ্ছিল”। খ্রীষ্ট আপনাকে মসিহা বলিয়া অবশেষে পরিচয় দেওয়াতে তিনি প্রতারণা অপবাদে ভাগী হইতে পারেন একরূপ বোধ যাহারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য সকলে না করিয়া থাকিতে পারেন না*। কোন কোন ব্রাহ্ম খ্রীষ্টকে Prince of Prophets অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্মোপদেষ্টাদিগের রাজা বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু একরূপ ব্যক্তি ঐ আখ্যার উপযুক্ত হইতে পারেন কি না পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। যে ব্যক্তি রিপূর বশীভূত তাহাকে “Supernatural moral heroism” অর্থাৎ অলৌকিক ধর্মশূরত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। কোন বিশেষ ধর্মোপদেষ্টার প্রতি একরূপ অযথা ভক্তি ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হয় না।

অবতারবাদ উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। অবতারবাদ যে ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ এই পত্রিকার পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। হিন্দুধর্মের জ্ঞানকাণ্ডে এই অবতারবাদের কোন চিহ্ন নাই। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বর “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ৎ কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ” “ঈশ্বর জন্মেন না ও মরেন না, তিনি কিছু হইতে হয়েন নাই ও তাঁহা হইতে কিছু হয় নাই।” ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানকাণ্ড সমুদ্ভূত। ব্রাহ্মধর্মকে যদি সাধারণ গতিতে চলিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই অবতারবাদ হইতে উহা বিমুক্ত থাকিত।

* যাহারা খ্রীষ্টের দোষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পার্কর ‘Discourse of Religion’ নামক গ্রন্থে যেখানে Limitations of Jesus’ বিষয়ে লিখিয়াছেন সেই স্থান ও এই পত্রিকায় প্রকাশিত নিউম্যানের খ্রীষ্ট বিষয়ক বক্তৃতা এবং ফরাসীশ গ্রন্থকর্তা রেণা প্রণীত খ্রীষ্টের জীবনহস্তান্ত পাঠ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সংস্থাপকেরা কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে অবতারবাদ ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত করিবে।

পৌত্তলিকতার প্রতি অস্বাভাবিক বিদ্বেষ ও আক্রোশ উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের তৃতীয় দৃষ্টান্ত। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি দেব দেবীর উপাসনাকে স্বভাবতঃ হীন কল্প মনে করিতে পারেন কিন্তু তাহা বলিয়া পৌত্তলিকদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষপরায়াণ হওয়া কর্তব্য হয় না। এই জগতের সকল পদার্থেরই ক্রম আছে। ধর্মোন্নতিরও ক্রম আছে। একেবারে লোকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের অপমানজনক কার্য্য ও তজ্জন্য উহা মহাপাপ এই ভাবটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম হইতে উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা লইয়াছেন। লোকে দেব দেবীর উপাসনা করিলে ঈশ্বরের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয় ও তাঁহার অপমান হয় এই রূপ বর্ণনা বাইবেলে আছে। বাইবেল প্রণেতার বিবেচনা করেন নাই যে লোকে যেখানে যেমন করিয়া উপাসনা করুক না কেন, সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে সকলেই উপাসনা করে। পৌত্তলিকতা মহাপাপ নহে; উহা কেবল ভ্রম মাত্র। যিনি ব্রাহ্ম তিনি লোকদিগকে এই ভ্রম হইতে বিমুক্ত করিতে অবশ্য যত্ন করেন।

খ্রীষ্টীয় অনুকরণের প্রধানতঃ এই তিনটি উদাহরণ আমরা দেখাইলাম। সামান্য সামান্য বিষয়ে উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টিয়ানদিগের যে কত অনুকরণ করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের বক্তৃতা ও লিখিত প্রস্তাবে অনেক খ্রীষ্টিয়ান শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা আদেশ (Message, from God), দেবোত্তেজনা (Inspiration), বিধান (Dispensation) স্বর্গ-রাজ্য (King-

dom of Heaven), স্বর্গস্থ পিতা (Heavenly Father), পুনর্জন্ম (Regeneration)। হিন্দু-ধর্মের জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বর-আদেশের কোন উল্লেখ নাই। ঈশ্বর মানবআত্মায় নিহিত কর্তব্যবিবেক দ্বারা আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন। আচার্য্যের মুখ হইতে যাহা বিনির্গত হইবে, তাহা ঈশ্বরের আদেশ, প্রকৃত ব্রাহ্ম এরূপ বিশ্বাস কখনই করিতে পারেন না। এরূপ বিশ্বাস লোকের মধ্যে প্রচলিত হইলে তাহারা নিজের ভ্রম ও পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেনা। উক্ত বিশ্বাসের বিষময় ফল এখনই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ধর্মোপদেশেরা ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ প্রকার অযৌক্তিক বিশ্বাসের চিহ্ন হিন্দুধর্মের জ্ঞান-কাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। জ্ঞানকাণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে যে ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, তিনি তাহাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগের হৃদয়ে পরমার্থ বুদ্ধি প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথাও এমন উল্লেখ নাই যে তিনি বিশেষ ব্যক্তিকে আগু বাক্য উচ্চারণ করিতে উত্তেজিত করেন। ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা অপরিবর্তনীয়। ধর্ম-বিষয়ে প্রতি বৎসর তাঁহার এক এক নূতন বিধান বাহির হয়, ভারতবর্ষের কোন জ্ঞানী কখন এরূপ বিশ্বাস করেন নাই। “স্বর্গরাজ্য” শব্দ কি অর্থে উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা ব্যবহার করেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত সম্যক রূপে বুঝিতে পারিলাম না। যদি ঐ শব্দে বিদ্বেষ ও কলহ শূন্য ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ প্রীতির অবস্থা বুঝায়, তাহা হইলে কখন পৃথিবীতে এ প্রকার অবস্থার অভ্যুদয় হইবে এমন সম্ভব বোধ হয় না। যত দিন মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা আ-

গমন করিতে পারে না। আমাদিগের দেশের জ্ঞানীরা “বিভু” অর্থাৎ “সর্বব্যাপী” শব্দে ঈশ্বরকে একাল পর্য্যন্ত নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। “স্বর্গস্থ পিতা” এরূপ অদ্ভুত বাক্য তাঁহার প্রতি তাঁহারা কখন নিয়োগ করেন নাই। আমাদিগের শাস্ত্রে “দ্বিজ” শব্দ আছে কিন্তু তাহা উপনয়নসংস্কার দ্বারা পুনর্জন্ম বুঝায়। উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা পুনর্জন্ম খ্রীষ্টীয় অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় অনুকরণ স্পৃহা দ্বারা এ প্রকার উদ্ভেজিত যে তাঁহারা Trinity অর্থাৎ “ত্রীশ্বর” শব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এই বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যদি উপরোক্ত ব্রাহ্মেরা উল্লিখিত শব্দ সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার না করিলে ধর্মবিষয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যে সকল ভাব ঐ সকল শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ব্রাহ্মধর্মের সহিত সে সকল ভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। বল পূর্বক সে সকল ভাব ব্রাহ্মধর্মে আনিয়ন করা কর্তব্য হয় না।

উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা কেবল মতে ও শব্দ-ব্যবহারে খ্রীষ্টীয়ানদিগের অনুকরণ করেন এমত নহে, তাঁহাদিগের উপাসনালয়ের আকৃতিতে ও উপাসনা কার্য সম্পাদনের প্রণালীতেও ঐ অনুকরণ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে এই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ব্রাহ্মধর্মে আনিয়ন করিবার অভিপ্রায়ে উল্লিখিত অনুকরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতেছেন এমত বোধ হয় না। খ্রীষ্টীয়ানদেরা তাঁহাদিগকে এই রূপ অনুকরণ জন্য

উপহাস করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বেঙ্গাল খ্রীষ্টীয়ান হেরাল্ড নামক একটি খ্রীষ্টীয়ান সংবাদ পত্রের সম্পাদক এই প্রকার অনুকরণকে “Childish and ludicrous” অর্থাৎ বালকোচিত এবং উপহাসাম্পদ বলিয়াছেন। এ দিকে হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগের প্রতি ঐ অনুকরণ জ্ঞাত বিলক্ষণ বিরক্ত। তবে এই রূপ অনুকরণে কি লাভ হইল? লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে কতকগুলি ভ্রমাত্মক মত প্রচার ও উপহাসাম্পদ শব্দ ব্যবহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ গৌরবের বিলক্ষণ হানি হইতেছে।

বৈরাগ্যের আভাস।

প্রত্যেকে আপনার অন্তর পরীক্ষা কর, দেখিবে, তথায় নিরন্তর দেবাস্বরের সংগ্রাম হইতেছে। কখন দেবতার জয় অস্বরের পরাজয়, কখন বা অস্বরের জয় দেবতার পরাজয়। যদি একটি দেবতা জয় লাভ করেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতা জয় ধ্বনি করিয়া উঠিবেন, যদি একটি অস্বর জয় লাভ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অস্বর জয় ধ্বনি করিয়া উঠিবে। উভয় পক্ষ আপন অধিকার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উভয় পক্ষই যা কিছু প্রতিকূল আয়ত্ত করিয়া লইতেছে। এই রূপে আমাদিগের আত্মা স্বরাস্বর সংগ্রামে নিরন্তর পিষ্টপেষিত হইতেছে।

এক্ষণে একবার সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ কর। তথায় কেবলই ভোগ্য পদার্থের আয়োজন, মনকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছে। আমাদিগের মন স্বর্গীয় উপাদানে নিশ্চিত বটে কিন্তু সংসর্গ ও অবস্থা বৈগুণ্যে দুর্বল হইয়া পড়ে। সে সংসারের ক্রীড়নক হইয়া স্বখের উদ্দেশে ধাবমান হইতেছে কিন্তু দেন

খিতেছে কেবলই মরীচিকা। ফলত সংসারে প্রীতি নাই, প্রীতির যা কিছু আভাস পাওয়া যায়, তাহার মূলে অনিত্যতা। সমস্তানকে প্রীতি কর, এক দিন তাহার চিতা-ধূম তোমার শোকাগ্নিকে স্পর্শ করিবে। ভার্য্যাকে প্রীতি কর, এক সময়ে শ্মশানবায়ু তাহার রক্ষ কেশ-পাশ স্পন্দিত করিয়া তোমার মন উদাস করিবে। বন্ধুকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ কর, এক দিন সে তাহা ছেদন করিয়া যাইবে। নিজের দেহকে প্রীতি কর, এক দিন সে কোথায় না কোথায় শব হইয়া ভূমি-শয্যায় পড়িয়া থাকিবে। সংসার মনুষ্যকে প্রকৃত সুখ শান্তি কখনই দিতে পারে না, অনিত্যতা সাংসারিক প্রত্যেক বিষয়ের মূলে আছে বলিয়া প্রতি পদেই তৃপ্তির অভাব। নিজের ধন সংখ্যা করিয়া কে তৃপ্ত হইতে পারে; যশের মৌরভ দিগন্ত স্পর্শ করিল তাহাতেই বা কে সুখী; ভোগ্য পদার্থ যতই কেন সংগৃহীত হউক না স্নাত সংযোগে বহির ঞায় আমাদিগের প্রাণ ও ইচ্ছাকে আরও প্রবল করিবে। যদি অনন্ত কালের জন্যও এই সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকে, তথাচ আমাদিগের তৃপ্তি নাই।

সংসার যন্ত্রণার কারাবাস; তোমাকে কোননা কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ রাখিয়া কেবল নিম্পীড়ন করিতেছে। ঐ যে অনুরাগ দেখিতেছ, উহা তোমাকে কেবল মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা পান করাইয়া উন্মত্ত করিতেছে, তুমি মুগ্ধ ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইতেছ। স্বার্থপরতাই এখানকার নেতা। অন্বে তোমার মান মর্য্যাদায় অলক্ষিত রূপে শর নিক্ষেপ করিবে, জ্ঞান ধর্ম্ম সহিবে না, সুখ ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষ্যা করিবে এবং সরলতার উপর নির্ধাতনের চেষ্টা পাইবে। তুমি সংসারকে কিছু দেও হয় ত সে তোমাকে কিছুই প্রত্যর্পণ করিবে না। এখানকার এই রূপ উপাদান, এই রূপই

নির্মাণ। জীব! প্রাণিধান পূর্ব্বক বল, ইহাতে কি রূপে তোমার তৃপ্তি হইবে!

মানব প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত, একটি সাংসারিক, আর একটি পারমার্থিক; যে সমস্ত মনো-বৃত্তি দ্বারা আমরা পৃথিবীর জীব বলিয়া পরিচিত হই, সেইগুলি সাংসারিক এবং যাহা দ্বারা আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট হইয়াও অপার্থিব বস্তু গ্রহণ করিতে পারি, তাহা পারমার্থিক। এই প্রকৃতি জন-সাধারণ, কোথাও ইহার ব্যভিচার নাই। হয় ত পাত্র-বিশেষে ইহার একটি প্রচ্ছন্ন থাকিবে কিন্তু ইহার ঐকান্তিক অভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। এই উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপনই মনুষ্যত্ব। যদি আমরা কেবল সাংসারিক হই, অর্থোপার্জন, যশো বিস্তার ও ভোগেচ্ছার তৃপ্তি সাধনেই রত থাকি, তাহা হইলে মনুষ্য জন্মের উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট রহিলাম। আবার যদি সংসারে বীতরাগ হইয়া কেবল পরমার্থ চিন্তায় আসক্ত হই, সাংসারিক বৃত্তি সকল নিরোধ করিয়া একান্ত মনে ধর্ম্মেরই সেবা করি, তাহা হইলেও আমাদিগের প্রত্যবায় ঘটিল। সংসার ও ধর্ম্ম উভয়কে রক্ষা করা আবশ্যিক, কিন্তু ইহা যেমন আবশ্যিক তেমনি সুকঠিন। আমরা সকল সময়ে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারি না, নীচ কামনা সকল অসং-যত অশ্বের ন্যায় ধাবমান হয় এবং সময়ে সময়ে বল্লার আকর্ষণ ও কষার আঘাত তুচ্ছ করিয়া আমাদিগকে গভীর অন্ধ কূপে ফেলিয়া দেয়; জ্ঞান যায়, ধর্ম্ম যায়, জীবন ও চেতনা যায়। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মহর্ষিরা সংসারী জীবের পক্ষে এই কথা বলিয়াছেন ‘আত্মানমেব প্রিয়মুপাসিত’।

এই উপদেশ যেমন উচ্চ—যেমন গম্ভীর, তেমনি ফলপ্রদ। আমাদিগের প্রকৃতি কিছুই পরিমিত চায় না, যে সুখ পরিমিত তাহাতে তৃপ্ত নয়; সে অনন্ত মহান পুরুষের স্বর্গ

হইয়া এই অসীম বিশ্বরাজ্যে অনন্ত স্রুতেরই কামনা করে। সে দেখিতেছে আমি কিছু দিন পূর্বে এই পৃথিবীতে ছিলাম না কিছু দিন পরেও আর থাকিব না, অতি সংক্ষিপ্ত কালের জন্য ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ, স্রুতরাং এই পৃথিবীর যা কিছু প্রিয়, তাহা আমার পক্ষে প্রকৃত প্রিয় নহে। সে নিত্য কালের জন্য সংযোগই চায়, বিয়োগ সহিতে পারে না। সে সংসার চায় কিন্তু ইহার উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইতে ইচ্ছুক নহে। সে দূর হইতে হয় ত ইহার রমণীয়তা দেখে কিন্তু সময়ে সময়ে যে প্রতিকূল বায়ু উঠে, তাহাতেই ভীত হয়। এই নিমিট্ই মহর্ষিরা উপদেশ দিয়াছেন ‘আত্মানমেব প্রিয়-মুপাসীত’।

যাহার এই সংসারই সর্বস্ব, যে ঈশ্বরকে চাহে না, তাঁহার আদেশ তুচ্ছ করে, যদি তাহার হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম সেই রূপা পাত্র দীনের কত যন্ত্রণা। সে এই পৃথিবীর প্রলোভনে পড়িয়া স্রুতের উদ্দেশে নিরবচ্ছিন্ন ধাবমান হইতেছে কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয়ে কেবলই বিষাদের ঘোর অন্ধকার। সে একবার মহোল্লাসে স্ফূর্ত হইতেছে, পরক্ষণেই হাহাকার করিতেছে। ঐ তাহার যৌবনের বসন্ত ক্রী তিরোহিত হইল, বার্কাক্যের কুক্ষিত ও লোল মাংস নৈসর্গিক দৌর্বল্যের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন অসহ্য যন্ত্রণা। সে যত্ন শয্যায় শয়ান হইল, আত্মীয় স্বজন চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল, তাহার নেত্র স্তম্ভিত, হৃদয় অবসন্ন, মুখে বাক্য নাই, কোথায় ছিল কোথায় বাইবে কেবল এই ভাবনায় নিমগ্ন; যে ধন মান যশ তাহার উপাশ্রু পুত্তলী ছিল, তাহাদিগকে এক কালে ছাড়িতে হইতেছে, যে সকল ইন্দ্রিয় চির কিঙ্কর হইয়া

তাহার পরিচর্যা করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত আর সম্পর্ক থাকিবে না, যে সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহার চিত্ত নিরন্তর আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাদিগকে চির দিনের জন্য বিসর্জন দিতে হইতেছে এবং যে সকল ভোগ তাহার স্রুতের জন্য রচিত হইত, তাহাদিগকেও বিদায় দিতে হইতেছে। তজ্জন্য তাহার অসহ্য যন্ত্রণা। সেই ঘোর সংসারীর জীবন আদ্যন্ত পাঠ কর, দেখিবে কেবলই অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে প্রিয় জানিয়া তাঁহার স্রুত সংসারকেও প্রীতি করেন, যিনি ঈশ্বরের অলংঘ্য নিয়মে আপনার ইচ্ছাকে সংযত করিয়া স্বয়ং কর্তৃত্ব বুদ্ধি পরিহার করিয়াছেন, যাহার ঐশ্বর্য্য তাঁহারই পুত্র কন্যার দুঃখ মোচনের জন্য, যিনি পুষ্পের সৌন্দর্য্যে শিশুর মুখক্ৰীতে আদি কবি ঈশ্বরেরই কবিত্ব উপলব্ধি করেন, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বাধীন করিয়া এই সংসার ক্ষেত্রে ঈশ্বরেরই কার্য্য সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার স্রুত নিত্য, বিষাদ তাঁহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। তিনি দেখেন পার্থিব জীবন অনন্ত জীবনের পূর্বভাস, যত্ন সেই অনন্ত জীবনপথ উদ্ঘাটন করিবার কৃষ্ণিকা মাত্র। তিনি সাংসারিক সকল ঘটনায় ঈশ্বরেরই হস্ত দেখেন। যদি বিষাদ আইসে, স্রুতে আলিঙ্গন করেন, যদি সম্পদ আইসে, তাহাতেও উল্লসিত হন না। সেই মহাত্মার পক্ষেই এই সংসার সবিশেষ প্রীতিকর হইয়া থাকে।

প্রকৃতির খেদ।

বালকের রচিত।

বিস্তারিয়া উন্মিমালা, স্রুকারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিথরে ॥

ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে ।
 নির্ঝরের এক ধারে, ছলিছে তরঙ্গ-ভরে
 ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে ॥
 হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কোঁতুকে দোলে
 গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ ।
 ধীরে ধীরে বায়ু আসি ছুলায়ে অলকা-রাশি
 কবরি কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ ।
 বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে তান,
 শোভনা প্রকৃতি-দেবী গা'ন ধীরে ধীরে ।
 নলিনী-নয়ন-দ্বয়, প্রশান্ত বিষাদ-ময়
 মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে ॥ —
 'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি —
 বিধবা হইবি শেষে, তা'হ'লে কি এত ক্লেশে
 তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ ।
 তা হ'লে কি হিমালয়, গর্বে-ভরা হিমালয়,
 দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
 তুষার মুকুট শিরে করি পরিধান ॥
 তা'হ'লে কি শতদলে তোর সরোবর-জলে
 হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
 কাননে কুসুম-রাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
 প্রদান করিতো কিলো অমন স্রবাস ॥
 তা'হ'লে ভারত তোরে, স্বজিতাম মরু করে,
 তরু-লতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ ।
 প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
 মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলন ।'
 খামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষণ ।
 গলিল তুষার মালা, তরুণী সরসী-বালা
 ফেলিল নীহার বিন্দু নির্ঝরিণী-জলে ।
 কাঁপিল পাদপ-দল, উথলে গঙ্গার জল
 তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে ॥
 ঈবৎ আঁধার-রাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি,
 আটক করিল নব অরুণের কর ।
 মেঘ-রাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
 ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বত-শিখর ॥
 আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি-সুন্দরী । —
 'কাঁদ কাঁদ আরো কাঁদ অভাগী ভারত ।

হায় দুখনিশা তোর, হ'ল না হ'ল না ভোর,
 হাসিবার দিন তোর হ'ল না আগত ।
 লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেল্যে দে'না অলঙ্কার
 প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে ।
 পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরত-ভূমি
 আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে ॥
 উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
 চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি ।
 কাঁদ তুই তার পরে, অসহ বিষাদ-ভরে
 অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি ।
 দ্যাখ্ অর্য্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
 স্মৃতির আলেখ্য পটে রয়েছে চিত্রিত ।
 দ্যাখ্ দেখি তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
 কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপ্ত ॥
 কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
 স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর ।
 সূর্য উঠি প্রাতঃকালে তাড়ায় আঁধার জালে
 কেমন স্বাধীন ভাবে বিস্তারিয়া কর ॥
 তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস সরে
 কেমন মধুর স্বরে বীণা বাজারিত ।
 শুনিয়া ভারত পাখী, গাইত শাখায় থাকি,
 আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত ॥
 সে সব স্মরণ কর্যে কাঁদ লো আবার !
 আয়্ রে প্রলয় বড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর,
 ধূর্জটি! সংহার শিঙ্গা বাজাও তোমার ॥
 প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ু দল,
 ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ ।
 ভারত-সাগর রুঘি, উগর বালুকা রাশি,
 মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ ॥'
 বলিতে নারিল আর প্রকৃতি সুন্দরী,
 ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
 কাঁপিয়া উঠিল বেগে স্কন্ধ হিমগিরি ॥
 জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্বার চঞ্চল ধারা,
 বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর ।
 প্রবল তরঙ্গ ভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
 টলিল প্রকৃতি সতী আসন উপর ।

সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘ গণে,
সুতীত্র রবির ছটা হ'ল বিকীরিত ।
আবার প্রকৃতি সতী আরস্তিল গীত ॥—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে ।

নিবিড় অরণ্য ছিল এবিস্তৃত দেশ ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যে'ত পশু-গণে ॥
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে ?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে ?
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ ॥
না বিতরি গন্ধ হয়, মানবের নাশিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল যাইত শুকায়ে—
তপন কিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে ।
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ ॥

সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল ।
না দেখি মনুষ্য মুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান ।
অজ্ঞান শিশুর মত, আনন্দে দিবস যে'ত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান ॥
তা'হ'লে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল ।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল ॥
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হ'লে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হ'ত না ।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হ'লে ত কারাবাসে
সহিতে হ'ত না শেষে এ বোর যাতনা ॥
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি-কুস্কণে করিলি রে সুখের কামনা ।
দেখি মরীচিকা হয় আনন্দে বিহ্বল প্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না ॥
আর্য্যর আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হ'ল তোর বন ।
হরষে প্রফুল্ল মুখে, হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পনে মুখ দেখিলি আপন ॥

ঋষিগণ সমস্বরে অই সাম গান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি ।
ওদিকে ধনুর ধানি, কাঁপায় অরণ্য ভূমি
নিদ্রাগত যুগগণে চমকিত করি ॥
সরস্বতী নদী-কূলে, কবির হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত ।
বীণাপান কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী বারি করি উখলিত ॥
সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে ।
আঁধার সাগর তলে একটি রতন হ'লে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘাঙ্ক আকাশে ।
স্ববিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস্ তুই আহা, নাহি পড়ে মনে ?
কে নিভা'লে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে ।
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে'না ভোর
কাঁদবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে ।
অনন্ত কালের মত, সুখ-সূর্য্য অন্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল র'বে এই রূপে ॥
তোর ভাগ্য চক্র-শেষে, থামিল কি হেতা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যতিচার ।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূজটি ! সংহার-শিক্ষা বাজাও তোমার ॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ু-দল,
ছিন্ন ভিন্ন করো দিক্ ভারতের বেশ ।
ভারত সাগর রুমি, উগর ধালুকা-রাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ ॥

নূতন পুস্তকের সমালোচন !

১। ঋগ্বেদ সংহিতা । সায়ণাচার্য্য বিরচিত মাধবীয় বেদার্থ প্রকাশ নামক ভাষ্য সহিত। শাস্ত্রাধ্যাপক ইংলওদেশ বাসীনা ভট্ট মোক্ষমূলরেন সংশোধিত। ক্রীমৎ ভারতবর্ষ মহারাজ্যমাত্যনা মহামত্য্যচ উচ্চতর-গাভিধান নগরে বিদ্যামন্দির সংস্থান মুদ্রা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩১বর্ষে। গত প্রায় পঁচিশ বৎসর ভট্ট মোক্ষমূলর যে বৃহৎ কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন, তাহা শেষ হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দন

করিতেছি। ভারতবর্ষে এক্ষণে বেদের আলোচনার যে হৃদশা হইয়াছে, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূলর ঋগ্বেদ ছাপাইয়া আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করিলেন।

২। শ্রীশুরু যজুর্বেদে মাধ্যম্দিনীয়া বাজসনেয় সংহিতা। শ্রীসোমবংশস্তোত্র পাণ্ডব গিরিপ্রসাদ দেব বর্ষ্য রচিত। শ্রীবেদার্থ প্রদীপাখ্য গিরিধর ভাষ্য সহিত। চিরঞ্জীব শ্রী গুরুভূষণ দেব বর্ষ্য লিখিত। আধ্যাবর্ত্তান্ত গতে ব্রহ্মাবর্ত্তক দেশে মথুরা মণ্ডলে ধরণীধর ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রপুরীয় নবীনচর্গস্থ শ্রীব্যাসপাদ প্রকাশকাম্ব যন্ত্রালয়ে শ্রীকণ্ঠকুলোস্তব দ্বারকানাথ দেব বর্ষ্যগো ধিকার, মুদ্রিত। সংবৎসরে বিক্রমার্কে গতে ১৯৩০ শকে শালি বাহনীরে ১৭২৫। আমাদিগের স্বদেশীয় ব্যক্তির বাবেদালোচনার রত হইয়াছেন, ইহাতে যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। ভট্ট মোক্ষমূলরের নিকট হইতে ঋগ্বেদ উপহার পাইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তদপেক্ষাও ঠাকুর গিরিপ্রসাদ সিংহের নিকট হইতে শুরু যজুর্বেদ সংহিতা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। ভরসা করি অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তির ইতর-আমোদে সময় ক্ষেপন না করিয়া ঠাকুর গিরিপ্রসাদ সিংহের ন্যায় আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন।

৩। ব্রাহ্মধর্ম নো কাক বোলে? শ্রীপদ্মহাস গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। নগাঁও, আসাম। ১৮৭০ শাল। এই পুস্তকটি আসামী ভাষায় বিরচিত। আসামি ভাষা ও বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ আছে। যুবক গোস্বামী মহাশয় অঙ্গের মধ্যে এই মুদ্র গ্রন্থে বিশদরূপে বাগ্মিতার সহিত ব্রাহ্মধর্মের বিবরণ করিয়াছেন।

৪। চিকিৎসাতত্ত্ব, চিকিৎসা বিদ্যা ও তদানুসঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১২৮১ শাল। এই সাময়িক পত্রিকায় ডাক্তর, বৈদ্য ও হোমিওপেথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই খানি উপকারী পত্রিকা। কিন্তু আমাদিগের অনুবোধ যে ইহার লেখকের কেবল পুস্তকের অনুবাদ না করিয়া স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ করেন। ইহার ভাষা বড় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না।

৫। তত্ত্ববোধ। শ্রীনবীনচন্দ্র রায় বিরচিত, কলিকাতা, পুরাণ প্রকাশ যন্ত্র, সম্বৎ ১৯৩২। এই গ্রন্থে নিম্ন লিখিত বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১) ঈশ্বর (২) জীবাত্মা (৩) জীবনের উদ্দেশ্য (৪) সামাজিক উন্নতির উপায় (৫) শিক্ষা প্রণালী (৬) জীবিকা (৭) বিবাহ (৮) পরোপকার (৯) সময়। এই গ্রন্থ খানি হিন্দি ভাষায় লিখিত। ইহাতে নবীন বাবু যে যে বিষয় লিখিয়াছেন সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে বিশুদ্ধ উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বারা পশ্চিমবাসীদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। নবীন বাবু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি অনেক স্থলে আপনার মতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৬। সাবিত্রী নাটক। শ্রীহরিনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রণীত। কুমার খালি, মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৮১ শাল। মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রী উপাখ্যান

সতী ধর্মের পরাকাষ্ঠা উপদেশ গর্ভ। উহা ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ের সহিত জড়িত রহিয়াছে। মহাকবি বেদব্যাস দ্বারা এই উপাখ্যানের রচনাকাল হইতে অপরিমিত ইহা পাঠ অথবা শ্রবণ করিয়া কত লোকের লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই বিষয়ে অনেকেই কাব্য অথবা নাটক রচনা করিতেছেন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় “সাবিত্রী উপাখ্যান” নামক এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহাতে নাটকের পুস্তক খুলিতেই ঘৃণা করে। আমরা উল্লিখিত ভাবের সহিত হরিনাথ বাবুর প্রণীত নাটিকা খানি খুলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া বিরক্তির কোন কারণ দেখিলাম না, বরং সন্তোষেরই কারণ দেখিলাম। এই নাটিকা খানিতে হরিনাথ বাবু কোন অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু নাটোন্মিথিত ব্যক্তিগণের মনের ভাব প্রকাশ সুসঙ্গত হইয়াছে। ভাষাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে হরিনাথ বাবু বিশেষ নিপুণতার সহিত সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যায়িকার রূপকমূলকত্ব দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন “অশ্বপতি শব্দের অর্থ বিষু অশ্বপতির স্ত্রী দেবী শব্দের অর্থ স্বরস্বতী, সাবিত্রী শব্দের অর্থ গায়ত্রী, ছ্যামৎসেনের অর্থ অজ্ঞান, তদীয় পুত্র সত্যবান অজ্ঞানের পর জ্ঞানোদয় বুঝায়”।

৭। মেনকা গীতিকা। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত, সম্বৎ ১৯৩১। আমরা অধর বাবুর বিরচিত ললিতা সুন্দরী কাব্য যখন সমালোচনা করি তখন কোন কোন বিষয়ে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ কাব্য পাঠ করিয়া কেবল সন্তোষ ভাবেরই উদয় হইল। কাব্যটি ইংরাজী কবি শূরের প্রণীত “Paradise and the Peri” নামক কাব্যের অনুকরণে লিখিত। ইংরাজীতে ঐ কাব্য যেমন মধুর বাঙ্গালাতে এই কাব্যটি প্রায় তেমনি মধুর হইয়াছে। ইহা অধর বাবুর সম্বন্ধে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অধর বাবুর প্রকৃত কবিত্ব শক্তি আছে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই কবিত্ব শক্তির অধিকতর উন্মেষ হইলে তিনি বঙ্গভাবাকে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই উৎকৃষ্ট কাব্য খানিতে কিন্তু একটা দোষ দৃষ্ট হইল। অনুতাপ ও কবিতা এই দুই পরস্পর অসদৃশ বস্তু এক শ্রেণীতে ফেলা কবির পক্ষে উচিত হয় নাই। এই দুই বস্তুর মধ্যে যখন কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই তখন তুলনাই চলিতে পারে না। অধিকন্তু কবি যে অনুতাপের উপদেশ দিতে চান তাহার গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে।

৮। ভারত অমজীবি। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১২৮১ শালের বৈশাখ অবধি কার্তিক পর্যন্ত। বরাহ নগর। ১২৮১ শাল। এই পত্রিকা খানি অমোপজীবি লোকদিগের জন্য অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে পুরাণতত্ত্ব, ভূগোল, ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক সম্বাদ থাকে এবং নীতি গর্ভ উপদেশও প্রদত্ত হয়। ইহা অমোপজীবদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। এই পত্রিকার সম্পাদক বরাহ নগর নিবাসী দেশ হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়।

৯। বাঙ্গালী। মাসিক পত্র ও সমালোচন। ময়মদসিংহ হইতে সম্পাদিত, কলিকাতা রামায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১। মফস্বলে এই রূপ সাময়িক পত্রিকার অভূদয় আমাদিগের দেশের উন্নতির পক্ষে সূচিক বলিতে হইবে। এই পত্রিকার অন্তর্গত প্রস্তাব গুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। “প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপে সভ্যতার ভিন্ন মূর্তি” এই শীর্ষকযুক্ত প্রস্তাবটীতে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি এই পত্রিকার উত্তরোত্তর ত্রিভুজি হউক।

১০। বিচারক। সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলিকাতা বিকটোরিয়া যন্ত্র। এই পত্রিকা গত ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গলা এই দুই ভাষায় লিখিত। ইহা এক্ষণে সমাজ দর্পণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

১১। Wilson's 'Sanskrit and English Dictionary Edited by Jagunmohana Tarkalankara and Khettramohana Mookerjia. Published by Gyanendrachandra Rayachoudhuri and Brothers. Kavyaprokasha Press. 1874.

উইলসন সাহেবের সংস্কৃত অভিধান অতি উপকারী গ্রন্থ কিন্তু অতি দুস্প্রাপ্য। ইহা পুনর্মুদ্রিত হওয়াতে সুখী হইলাম। প্রকাশক ধন্যবাদার্থ।

১২। ভারতবর্ষীয় আর্থ্য পত্রিকা। এই পত্রিকা গত বৈশাখ মাস অবধি ভারতবর্ষীয় আর্থ্য সভা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণ করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদিগের পুরাতন বন্ধু পরলোকগত রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয় এই আন্দোলনের উৎপাদয়িতা। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তাহা একেবারে স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে এই পত্রিকার সম্পাদক ও বন্ধুগণের দ্বারা তাহা পুনরুদ্দীপিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য, উক্ত সমাজ-মন্দিরের দ্বিতীয়তল গৃহে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অদ্য হইতে তাহার কার্য আরম্ভ হইবে। রবিবার ও বুধবার ব্যতীত প্রত্যহ সায়াহ্ন ৭।০ ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে উচ্চ অঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তা ত্রীযুক্ত বাবু যুগ্মনাথ ভট্ট অধ্যাপনা কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষার্থীগণ অমুদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন; বিদ্যালয়ের নিয়মায়ুযায়ী কোন বাধা দৃষ্ট না হইলে, তাঁহাদিগকে ছাত্র-শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা } ত্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক। } সম্পাদক।

আগামী ২ আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭।০ ঘণ্টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাধারণিক উৎসব হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ } ত্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১ আষাঢ় ১৭৯৭ শক } সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২ ৬ ॥ ১৫
পূর্বকার স্থিত	৩ ৬ ০ ১/৫
সমষ্টি	৬ ২ ০ ৬ ১০
ব্যয়	৩ ০ ২ ৬ ১/৫
স্থিত	৩ ১ ৭ ৬ ১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩ ৪ ১/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	১ ২ ৬ ১/০
পুস্তকালয়	...	...	৪ ১ ১৫
যন্ত্রালয়	...	...	৭ ৩
গচ্ছিত	...	...	২ ২ ১/০
সমষ্টি	...	...	২ ৬ ০ ১ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮ ৮ ৬ ১/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৮ ৭ ১১/০
পুস্তকালয়	...	...	২ ০ ১১/১০
যন্ত্রালয়	...	...	৪ ৭ ১০
পরিব্রাজকের ব্যয়	...	...	৪ ২ ৬ ১/৫
গচ্ছিত	...	...	১ ৬ ১১/১৫
সমষ্টি	...	...	৩ ০ ২ ৬ ১/৫

সাধারণিক দান প্রাপ্তি।

ত্রীযুক্ত বাবু মাধবরাম গুজরাটী	...	২
“ রাজনারায়ণ বসু	...	৪
“ মথুরামোহন স্মরণ	...	২
“ তিনকড়ি বসু	...	১
“ দিশানচন্দ্র বসু	...	১০

এককালীন দান।

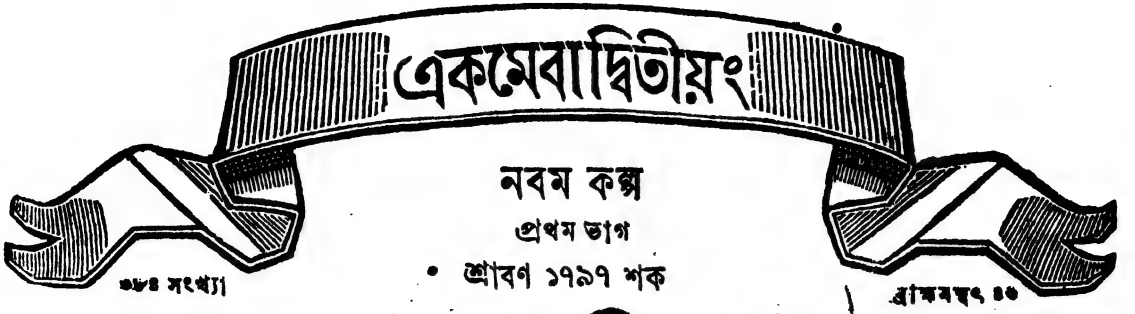
ত্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১ ৬
“ রাজনারায়ণ বসু	...	২
“ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২
দানাদারে প্রাপ্ত	...	৪ ১১/০

৩ ৪ ১/০

ত্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকভাঙ্গল বার্ষিক হয় আনা। লস্ক ১২৬২। কলিকাতা ৪২৭৬। ১ আষাঢ় সোমবার

ত বোধিনী প্রবন্ধিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রাসীদান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদ্বিদং সৰ্ব্বমহুজং। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বভবদ্বিরবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তু সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমদ্রুবং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনায়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শৃঙ্গতবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্বেব।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আইল উষা কাল, জাগি সবে প্রণাম কর
সেই নিরঞ্জে, পাবে পরম শান্তি হৃদি-মাঝে।

যাঁর এই সংসার, তিনি করুণাধার, নির-
মল, মন-অগোচর জগত-জীবন।

পরম পুরুষ, পরমেশ্বর, পরম-জ্যোতি,
প্রাণ-পতি, পর-ব্রহ্ম পরমানন্দ, নিখিল-কারণ,
তারণ।

ডাকো তাঁরে, কুপাল তিনি, পাবন, ছুঃখ-
নাশন অনন্ত, অবিনাশী, অমৃত দীন-শরণ।

রাগিণী দেশ—তাল হ্র স্বর কঁকতাল।

দেখিয়ে হৃদয় মন্দিরে, ভজনা শিব স্নন্দরে,
কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে কর অযতন, এখন
করহ সাধন।

এই সে পতিত-পাবন, এই সে জগত-
তারণ, এই সে পরম-কারণ, করহ তাঁর মনন।

হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম তত্ত্ব,
ভাবিলে না সেই সত্য, নিত্য বিভু নিরঞ্জন।

হৃদয়ের প্রেম-হার, দেওহে তাঁহারে উপহার,
পেয়েছ কুপায় যাঁহার, দেহ হৃদয় জীবন ॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ-ভয় বারণ যে করে, ওরে মন,
তাঁরে কেন ডাক না। মিছা ভ্রমে ভুলে সদা
রয়েছ ভব ঘোরে মজ্জি, একি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন, না রবে হেন, তাঁহে যেন
ভুলো না। ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে
ভব যাতনা।

এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধা-
রণ। বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।

যদি এ ভবে পার হবে, ছাড়ি বিষয় কা-
মন। সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা ॥

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৬ বৈশাখ ১৭৯৭ শক।

শুরু যজুর্বেদ হইতে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয়ের উপদেশ।

সর্বে নিমেষা জজিরে বিদ্বাতঃ পুরুষাদধি।

নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটি-
তেছে, তাঁহা সমুদয় এই বিদ্বৎ সমান দীপ্তি-
মান পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

সনোবন্ধুর্জনিতা সবিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি
বিখা। যজ দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্যৈরয়ন্তঃ।

তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের

পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। তিনি সমুদয় ধাম সমুদয় ভুবন জানিতেছেন, দেব-তার। তাঁহাতে অমৃত আশ্বাদন করত দিব্য লোকে অবস্থান করিতেছেন।

তদ্বিপ্রাসোবিপন্যাবোজাগ্ৰবাংসঃ সমিক্রতে বিকো-
র্থং পরমং পদং।

নিষ্কাম জাগ্রৎ ব্রাহ্মণের। সেই সর্বব্যাপীর পরম পদের উপাসনা করেন।

“তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।” সমুদায় ভুবন, সকল লোক, তাঁরি প্রশ্ন করিতেছে। এই সকল ঘটনা কোথা হইতে ঘটিতেছে। কার আদেশে প্রাতঃকালে সূর্য উদয় হইতেছে। কার নিয়মে সূর্য মধ্যাহ্নকালে প্রতাপাশ্রিত হইয়া সমুদয় ভুবনে তেজ বিতরণ করিতেছে। কার নিয়মে এই সূর্য পুনর্ব্বার অপরাহ্নে অস্ত যাইতেছে। কার নিয়মে আবার স্বধাকর চন্দ্র উদয় হইয়া স্বধা বর্ষণ করিতেছে। কার নিয়মে গর্ভ হইতে পিতা মাতার অনুরূপ সুন্দর পুত্রের জন্ম হইতেছে। কার নিয়মে সেই শিশু বাল্যকালের পরে যৌবন-ক্রীতে উৎফুল্ল হইয়া পিতা মাতার মনকে আনন্দিত করিতেছে। কার নিয়মে সেই যুবা বার্কক্যে ঈশ্বর-প্রেমে উন্নত হইতেছে। কার নিয়মে সেই বৃদ্ধ স্বীয় জীর্ণ শরীরকে ধরাশায়ী করিয়া পরলোকে উত্তীর্ণ হইতেছে। কোথা হইতে উৎপত্তি, কোথায় স্থিতি—কার নিয়মে জন্ম, কার নিয়মে মৃত্যু। কার নিয়মে বৃক্ষে পত্র হইল, পরে পুষ্প হইল, পরে ফল হইল—আবার সেই ফলের অমৃত আশ্বাদে সকলের তৃপ্তি হইল। প্রথমে গ্রীষ্ম আইল—পরে কার নিয়মে মেঘ বৃদ্ধি দ্বারা বৃষ্টি হইয়া গ্রীষ্ম-তাপের উপশম হইল। কার নিয়মে তুষারের সহিত শীত-কাল সমাগত হইল। কার নিয়মে বিপদ, কার নিয়মে সম্পদ। কে এই সকল ঘটনা আনয়ন করিতেছেন, কে এই জগৎ

ধারণ করিয়া আছেন—সকলেই এই প্রশ্ন করিতেছে। কাহার শাসনে এই জগতের অনিয়ম প্রণালী বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এই সকল মঙ্গল কার্য কোথা হইতে হইতেছে, যদি এই প্রশ্নের সচ্ছত্তর পাও; তবে এখনি তোমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আত্মা উন্নত হইবে। এমন প্রশ্নের অনুরূপ সচ্ছত্তর কোথা হইতে পাইবে? পৃথিবী সৃষ্টি অবধি সমুদয় কাল সূর্যকে ঘুরিতেছে, কিন্তু সে পৃথিবী এ বাক্যের উত্তর জানে না। সূর্য যে এমন তেজঃপুঞ্জ, সূর্যও তাহা জানে না। সূর্যের অন্তরে সূর্যের অন্তর্যামী রহিয়াছেন, সূর্য তাহা জানে না—সূর্য চিরকাল স্তব্ধ হইয়াই রহিয়াছে। পর্ব্বত যে সমুদ্রে ভেদ করিয়া মেঘ অতিক্রম পূর্ব্বক গগনস্পর্শ করিয়া আছে, সেও মুক ভাবে রহিয়াছে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সিরাজের গোলাবকে জিজ্ঞাসা কর, মানস সরোবরের ধান্যকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ-বিহারী হোম-পক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর, সকলি মুক সাক্ষী। যদি তোমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাও, তবে তপঃ-প্রভাবে জ্বলন্ত ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা কর—যে সকল পুরাতন ঋষিরা তপঃ-প্রভাবে প্রতাপাশ্রিত, দেব-প্রসাদে সৌভাগ্যযুক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া জ্ঞান-প্রসাদে ঈশ্বরকে করতলগত আ-মলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন; তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এই প্রশ্নের সচ্ছত্তর পাইবে। তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে এ ঘটনা সকল নিয়মে রাখিতেছেন। সূর্য আর কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হইলে পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইত, আর কিছু দূরে থাকিলে তুষারময় হইত; কে সূর্যকে এমন উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহার কিরণ পাইয়া জীবেরা সুখেতে প্রাণ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সৌভাগ্যযুক্ত ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা কর; এ সকল প্রশ্নের উত্তর

পাইবে, জ্ঞান তৃপ্ত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আত্মা উন্নত হইবে। ব্যাকুল হৃদয়ে অনুরাগের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে ঋষিদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, দেখ তাঁরা কি উত্তর দেন। যাঁহারদের নিকটে এই সকল প্রশ্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন “সর্বের নিমেষা জজিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি” নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা সেই বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমান পুরুষ হইতেই হইতেছে। এ সকল ঘটনা অন্ধ শক্তির কার্য্য নহে কিন্তু সেই মহানাত্মা দিব্য অমূর্ত পুরুষ হইতেই হইতেছে। যদি তোমাদের হৃদয় মন মোহ-নীহারে আবৃত হইয়া না থাকে, তবে এখনই তাহা জানিতে পারিবে—সত্য, সত্যের সত্য, তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। দেখ, কোন্ কালে কত পূর্বে, যার গণনা হয় না, ঋষিরা যাহা জ্ঞান-প্রভাবে দেব-প্রসাদে বলিয়া গিয়াছেন, শ্রুতি পরম্পরা ক্রমে এখনো পর্য্যন্ত তাহা চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানগর্ভ-পুস্তক-সকল দৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, অধীনতা শৃঙ্খল ইহাকে আশ পাশ বদ্ধ করিয়াছে, অজ্ঞান অন্ধকারে ভারতের দুর্দশার সীমা নাই; তথাপি দেখ, কত দিনের কথা শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়া আমাদের জীবনকে মধুময় করিতেছে। দেখ, সত্য বাক্য কেহই বিনাশ করিতে পারে নাই। ঋষিদিগের রসনা হইতে যে সকল সত্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা সরস্বতী নদীর ন্যায় গঙ্গা নদীর ন্যায় হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; ইহার দ্বারা আমাদের যে কিছু প্রাণ-প্রত্যয় আছে, তাহা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুৎ পুরুষ হইতে সকল ঘটনা নিয়মিত হইতেছে—এ বাক্যে সংশয় নাই। যেমন দেখিতেছি, সূর্য্য উদয় হইয়াছে বলিয়া সকল প্রকাশ পাইতেছে; তেমনি জানিতেছি, তিনি

থাকিতেই সমুদয় ঘটনা নিয়মিত হইতেছে। তিনি প্রতি নিমেষে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা কি এক বৎসর গণনা করিয়া, না শত বৎসর গণনা করিয়া, না যুগ গণনা করিয়া, ঈশ্বরের করুণা স্থির করিব? আমাদের জীবন তিনি প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন, পলকের উপর আমরা জীবন ধারণ করিয়া আছি—যে নিমেষে জীবন চলিয়া যাইবে, আর নিমেষ থাকিবে না। তিনি সমুদয় নিমেষের ঘটনা প্রতিক্ষণে নিয়মিত করিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াই রহিয়াছি—কিন্তু বিদ্যুৎ পুরুষ আমারদিগকে ভুলিয়া নাই। তিনি আমারদিগকে কেবল দণ্ডে দণ্ডে অবলোকন করিতেছেন না, দিনে দিনে অবলোকন করিতেছেন না, মাসে মাসে অবলোকন করিতেছেন না, বৎসরে বৎসরে অবলোকন করিতেছেন না; কিন্তু নিমেষে নিমেষে অবলোকন করিতেছেন—কারণ “সর্বের নিমেষা জজিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি”। নিমেষের নিমেষের সমস্ত ঘটনা বিদ্যুৎ-পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। যার চক্ষু আছে, বিদ্যুৎ প্রকাশ হইলে তাহার নিকটে তাহা অপ্রকাশ থাকে না। ঘোর মেঘের অন্ধকারে বিদ্যুৎ যখন চলে, বিদ্যুৎ প্রকাশ হয়ই হয়। আমরা সেইরূপ মোহ-মেঘের মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যুতের ন্যায় সেই বিদ্যুৎ পুরুষের আভা কখন কখন দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারদের আত্মা সংসার-মেঘের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাঁহারদের নিকটে তিনি সূর্য্যের ন্যায় সর্বদাই প্রকাশিত থাকেন—সে সূর্য্য আর অস্ত হয় না। হা! এখন আমাদের হৃদয় শীতল হইল, আমরা জানিলাম যে দীপ্তিমান বিদ্যুৎ পুরুষ হইতেই নিমেষে নিমেষে সকল ঘটনা উৎপন্ন হইতেছে। ইহা একেবারে সিদ্ধান্ত কথা।

যাঁহা হইতে এই সমুদয় ঘটনা সংঘটিত

হইতেছে, তাঁহার সঙ্গে আমারদের কি সম্বন্ধ? যিনি সমুদয় জগতের অধিরাজ, যাঁর শাসনে সূর্য চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাঁর ইচ্ছা মাত্র সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, তাঁর সঙ্গে আমারদের কি সম্বন্ধ? “সনোবন্ধু-র্জনিতা সবিধাতা” যাঁহা হইতে এই সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাঁর সঙ্গে আমারদের প্রিয় সম্বন্ধ! তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমারদের পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। যখন মঙ্গলময় পিতার রাজ্যে বাস করিতেছি, তখন ভয় কি? দেখ, পুরাতন ঋষিরা কি মধুর আশ্বাসময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন! ইহাতে করিয়া আমারদের ভয় চলিয়া যাইতেছে, আশা-সকল অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে। সেই অকাল পুরুষ আমারদের প্রতি উদাসীন নন—তিনি এমনি আপনার যে তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমারদের পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। আমরা সেই অমৃতের পুত্র। যখন আমরা অমৃত পিতাকে পাই, তখন আর রবিজ্ঞ ভয় থাকে না, তখন কালের আর করাল মূর্তি দেখি না। উদাসীন-ভাবে তাঁহাকে দেখ, তাঁকেও উদাসীন দেখিতে পাইবে। প্রেম দিয়া তাঁকে ডাকিলে তাঁর প্রেম-মূর্তি দেখিতে পাইবে। বালকের ন্যায় তাঁর ক্রোড়ের প্রার্থী হইলে তিনি আত্মাকে ক্রোড়ে স্থান দিবেন। বিশ্বস্ত চিত্তে সরল হৃদয়ে ভক্তি-পুষ্প তাঁকে অর্পণ কর, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। তাঁকে যদি প্রেম না দিই, ভক্তি না করি, তবে প্রেম ভক্তি কিসে চরিতার্থ হইবে? দেখ, আমরা প্রেমের সিদ্ধান্ত পাইলাম। আমাদের আত্মা হইতে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। যাঁহা হইতে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হইতেছে; তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা। “ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা” তিনি বিশ্বভুবন জানিতেছেন।

আমরা এই পৃথিবী লোকে থাকিয়াও এই পৃথিবী লোকেরও কিছুই জানিতেছি না। আমরা একটি পত্রের বিষয় জানি না; একটি তৃণের বিষয় জানি না। এই অনন্ত আকাশে কত কত সূর্য্য রহিয়াছে; কোনটা পীতবর্ণ, কোনটা নীলবর্ণ, কোনটা লোহিতবর্ণ; কোথাওবা দুই সূর্য্য পরস্পর ঘুরিতেছে—এক সূর্য্য যখন উদয় হইতেছে, অপর সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছে। আমরা কল্পনার মধ্যে এ সকলের কবিত্ব ভাব আয়ত্ত করিতে পারি না। এ রূপ লোক-সকল যত প্রকার রহিয়াছে, তিনি তাহা সমুদয় জানিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, তিনি সামান্য রূপে এবং বিশেষ রূপে সকল জানিতেছেন—যাঁর এই মহিমা ভুলোকে ও দু্যলোকে। তিনি যদি জ্ঞানেতে এত; তবে প্রেমেতে কত, মঙ্গল ভাবে কত, তাহা কে জানিবে? অস্ত কোথায় তাঁর অস্ত কোথায় তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে। তিনি পিতা হইয়া পুত্রদিগের কামনা পূর্ণ করিতেছেন, তিনি বন্ধু হইয়া সকলকে প্রেম বিতরণ করিতেছেন। “যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধৈরয়ন্তঃ।” দেবতারা তাঁহাতে অমৃত আশ্বাদন করত দিব্য ধামে অবস্থান করিতেছেন। দিব্য-ধাম-নিবাসী দেবতারা তাঁতে অমৃত পান করেন, তাঁহাতেই বাস করেন; আমরাও এ ভুলোকে শুদ্ধ-সত্ত্ব হইলে, তাঁর অমৃত পান করিয়া বাস করিতে পারি। যতক্ষণ তাঁর অমৃত পান, ততক্ষণ জীবন; যতক্ষণ বিষয়-মোহে আবৃত, ততক্ষণ মৃত্যু। দেবতাদের ক্ষুধা ঈশ্বরে, দেবতাদের অন্ন ঈশ্বরের অমৃত। বালকের যেমন মাতার দুগ্ধই জীবন, তেমনি দেবতাদের ক্ষুধা ঈশ্বরায়তে। মাতা যেমন ক্ষুধিত বালককে স্নেহের সহিত দুগ্ধ দেন, ঈশ্বর তেমনি ক্ষুধিত দেবতাগিকে অমৃত দান করেন। আমরাও এখানে বিদ্যা-

তের আয় কখন কখন তাঁহাকে দেখিতে পাই এবং অমৃত-বিন্দু লাভ করি। দীপ্তিমান্ দিব্য-লোকে যেমন দেবতারা অমৃত পান করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, এই ভুলোকে নিষ্কাম জাগ্রৎ অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণেরাও সেই সর্বব্যাপীর পরম পদের উপাসনা করেন। “তদ্বিপ্রাসোবিপন্যবোজাগ্বাংসঃ সিমিক্তে। বিষ্ণোর্যং পরমং পদং।” যাঁহারা নিষ্কাম; যাঁহারা তাঁহাকে জানিবার জন্য জাগিয়া থাকেন; যাঁহারা অপ্রমত্ত হইয়া, জাগ্রৎ হইয়া, নিষ্কাম হইয়া, নিতান্ত তাঁর প্রার্থী হইয়েন; তাঁহারা তাঁহাকে উপাসনা করেন। দেবতারা দিব্য-ধামে ঈশ্বরের অমৃত পান করিতেছেন। যদিও আমরা অধম শ্রেণীতে আছি, কিন্তু আমারদের উচ্চ শ্রেণীতে যাইবার আশা হইতেছে। আমরা এখনি বিলীন হইব না, এখানে তাঁর শরণাপন্ন হইলে অমৃত-ভোজী দেবতাদের ন্যায় তাঁর অমৃত পান করিতে পাইব। এমন যে আমারদের পিতা, বিধাতা, বন্ধু; তাঁরি উপাসনার জন্য আমরা এখানে যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছি। দেবতারা যেমন তাঁহার উপাসনা করেন, আমরাও সেই প্রকার বন্ধু-বান্ধবে একত্র হইয়া পরম বন্ধুর উপাসনা করিতে আসিয়াছি। এখানে তিনি এই পবিত্র সমীরণের মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছেন, তিনি এই জ্যোতির অন্তরে জাজ্বল্য রহিয়াছেন, আমারদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে আত্মাতে তিনি বিহার করিতেছেন। আমরা অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় তাঁর চরণ থেকে চলিয়া না যাই, আমরা যেন তাঁর চরণ ধরিয়া থাকি, যেন কোন দিকে আমারদিগের মন না যায়। তাঁর সঙ্গে যদি যোগ করিতে পারি, তবে সে যোগের আর অন্ত হইবে না। তিনি আমারদের এখানে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন। অতএব জাগো অমৃতের অধিকারী। নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণা-নিধান পাপ-তাপ-হারী।

সাংখ্য-দর্শন।

তত্ত্ব সঙ্কলন ও জগৎ নির্মাণ।

একদা জৈমিনি ঋষির একজন শিষ্য, আপনার অধ্যাপক ব্যতীত সমস্ত দার্শনিক ঋষি—বিশেষত পুরাণ রচয়িতা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া ‘ইহাঁরা জগৎ গড়া পণ্ডিত’—এই বলিয়া ব্যাজ-সম্বোধন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করুন বা না করুন—তাঁহারা করেন। বস্তুতঃ যিনি যখন লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তখন এক এক বার জগৎ গড়িয়াছেন।

জৈমিনি-শিষ্যের মুখ হইতে ঐপ্রকার পরিহাস বাক্য নির্গত হইবার বীজ এই যে তাঁহার গুরু জগতের ঐকালিক উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করেন না। জৈমিনি বলেন “ন কদাচিদনীদৃশম্”—জগৎ এখন যে অবস্থায় যে নিয়মে চলিতেছে—চিরকালই এই রূপ। এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা ও ঘটনা জগতের সম্বন্ধে ঘটয়াছিল কিনা—বা ঘটিবে কি না বলা যায় না। অর্থাৎ এখন যেমন আমরা এক বৃক্ষের অভাব অন্য বৃক্ষের উদ্ভব,—এক জীবের মৃত্যু অপর জীবের জন্ম,—এক পদার্থের ধ্বংস অপর অপদার্থের উৎপত্তি,—এক প্রদেশের বিলয় অপর প্রদেশের উদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি; এই রূপ অনাদি অতীত-কালের লোকেরাও করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কালের লোকেরাও করিবেন। সর্বাবধ্বংস রূপ মহাপ্রলয় কস্মিন্ কালে হয় নাই হইবেও না। ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্বের এক সময়ে যে নাম গন্ধও ছিল না, পশ্চাৎ উৎপত্তি হইয়াছে, একথা প্রমাণাসহ। সুতরাং মহাপ্রলয় বর্ণন কেবল বাল-বিভ্রমের নিমিত্ত।

“ভবতু”—জৈমিনেয়দিগের মতে জগতের গতি যে রূপ হয় হউক,—পরন্তু আর ঋষিদিগের মতে জগতের উৎপত্তি বি-

নাশ বিলক্ষণ রূপে বর্ণিত আছে। আমরা যাহার মত প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মতেও আছে। সুতরাং তদীয় মতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, কি প্রকারে কি কৌশলে কাহার শক্তিতে হয় বা হইয়াছে, সে সমস্তই পাঠকগণের গোচর করা আমাদের সম্বন্ধে অত্যাচিত। কিন্তু আমরা যখন কোন তত্ত্বই বিস্তার ক্রমে বলিতেছি না, তখন ইহাও বিস্তার ক্রমে বলিব না। তথাপি এত সংক্ষেপ করিব না, যে সংক্ষেপে উদরের কথা উদরেই থাকে। পরন্তু, কতিসংখ্যক তত্ত্ব দ্বারা (কারণ দ্রব্য দ্বারা) এই প্রকাণ্ড জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে,—কোন তত্ত্ব হইতে কোন তত্ত্বের জন্ম,—এবং তত্ত্বভয়ের বীজ,—এই অংশ-ত্রয়-বর্তীত নদ, নদী, সাগর, শৈল, লতা, গুল্ম প্রভৃতি কি কৌশলে কি কারণে কাহার শক্তিতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, কপিল মতের জগৎ রচনায় এ সমস্ত জানিবার আশা করা যায় না। যে হেতু কপিল তত দূর বলেন নাই।

একথায় মানব-মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে “বলেন নাই কেন? কপিল কি তত দূর অনুভব করিতে পারেন নাই?”—

এ জিজ্ঞাসার নিরুত্তি আমরা করিতে পারি না;—তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলিয়া বলেন নাই। আত্মা ও জগৎ এতদুভয়ের যাথার্থ্য অনুভব করান ও বিবেক জ্ঞান জন্মানই কপিলের পুস্তক-প্রচারের প্রয়োজন;—অতএব যাহা তদুভয়ের অনুপযোগী, তাহা তিনি বলিবেন কেন?—কপিল বলেন, কেবল মাত্র গৃহ কার্যের উন্নতি সাধক জড়-পদার্থের গুণাগুণ ও স্থিতি প্রকার জানিলে কি হইবে? উহা ত বিবেক জ্ঞানের নাথক ভিন্ন সাধক নহে*,—সুতরাং যাহাদের মধ্যে কুতুহল

নিরুত্তি করাই অভিলষিত, শিল্প সাধনই পুরুষার্থ, তাহারা উহার অনুষ্ঠান করুক—যাহাদের প্রয়োজন জ্ঞানাভ্যাস, তাহারা করিবে না। বিশেষত প্রত্যক্ষের উপর ভাসমান পদার্থের আবার উপদেশ কি? মনুষ্য বুদ্ধি-বলেই তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে। অতএব, পূর্ব্ব কথিত অংশত্রয়ই উপদেশ, সুতরাং তাহাই আমাদের বক্তব্য।

তত্ত্ব এবং তাহার সংখ্যা।

আমরা যাহাকে মৌলিক-পদার্থ † বলি,—বৌদ্ধেরা যাহাকে ধাতু বলে,—সাংখ্য্যচার্যেরা তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। তত্ত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যে যাহার সার বা মূল—সে তাহার তত্ত্ব। যথা ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব স্বর্ণ, ইত্যাদি। অপিচ, যে দ্রব্য চির নিত্য এবং কস্মিন্ কালেও যাহা বিকৃত হয় না, তদ্বিশ দ্রব্যও তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য। তত্ত্ব শব্দের এই উভয় অর্থ একত্র করিলে,

বিমোক্ষঃ” “লৌকিকবিজ্ঞানঃ পুরুষার্থম্” “আব্রহ্মন্তত্ব-পর্যন্তমজ্ঞানকার্যম্” “তস্মান্ন তস্মিন্ যততে মুমুকুঃ” ইত্যাদি নানাস্থানগতং বাক্যম্।

† মৌলিক পদার্থ—অর্থাৎ উপাদান দ্রব্য। যে দ্রব্যের পরিণামে কার্যোৎপত্তি হয়, তাহাকে উপাদান দ্রব্য বলে। মৃৎপিণ্ডের পরিণামে ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঘটের উপাদান মৃত্তিকা। শাস্ত্রকারেরা বুদ্ধ্যারোহের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেখান—দৃষ্টান্ত বাক্যের অর্থ সর্ব্বাংশে সমান হয় না। অতএব ঘটের দৃষ্টান্তে তন্মূলীভূত স্থল পৃথিবীকে ঘট হইতে তদ্বাস্তব বিবেচনা করিবেন না। মৃত্তিকা ও ঘট একই তত্ত্ব। তত্ত্ব নির্ণয় প্রাকৃতিক কার্য দ্বারাই হয়, জৈবিক কার্য দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। ঘট, পট, গৃহ, অট্টালিকাদিকে জৈবিক কার্য বলা যায়। ফলত, তত্ত্ব গণনার শেষ ভূমি পঞ্চবিধ মহাত্ত্ব। ঐ পাঁচ ভূতের হ্যুনাধিক ভাবে সংযোগ বিয়োগ বশতঃ যে সকল দৃশ্য পদার্থ সমুদ্ভূত হয়, তাহার আর তত্ত্ব সংজ্ঞা নাই।

ধাতু—“দধাতি কার্যঃ—রূপান্তরং গতা যঃ কার্যসংজ্ঞাঃ প্রাপ্নোতি” যে কারণ-দ্রব্য রূপান্তর হইয়া কার্য নাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ধাতু বলা যায়। এতাবতী জন্য

* “মবেহকর্ম্মচিহ্নো লোকঃ ক্রীয়তে” “ন কর্ম্মণা বৈ

দ্বিবিধ নিত্য পদার্থের সঙ্কলন করা হয় † ।
এবং প্রকারে সঙ্কলিত তত্ত্ব সমুদায়, প্রথমত
চারি প্রকার লক্ষণে লক্ষিত হয়। যথা,—
প্রকৃতি ১, প্রকৃতি-বিকৃতি ২, নিরবচ্ছিন্ন
বিকৃতি ৩, আর অনুনয় রূপ, অর্থাৎ প্র-
কৃতি, বিকৃতি, বা প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব শূন্য ৪।
উক্ত চতুর্বিধ তত্ত্বের প্রত্যেক-নিষ্ঠ সংখ্যা।
প্রকৃতি এক, (ইহাকে মূল প্রকৃতি বলে)।
প্রকৃতি-বিকৃতি সাত, (মহৎ, অহঙ্কার, আর
তন্মাত্র পাঁচ)। নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি ষোড়শ,
(একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূত পাঁচ)। অনুভয়
রূপ এক, (ইহা আত্মা শব্দের বাচ্য) সমু-
দায়ে পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব জগতে বিদ্যমান
আছে, ইহার ন্যূন নাই, অধিকও নাই।

শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ ।

আমাদিগের মনের সহিত শরীরের এরূপ
নিগূঢ় ও নিকট সম্বন্ধ যে শরীর যখন অস্থস্থ
হয়, তখন মনও উৎসাহ-বিহীন, উদ্বেগ-পূর্ণ
এবং অশান্তির আধার হয় এবং মন ভয়

বস্তুর মূল দ্রব্য মাত্রেই ধাতু। বৌদ্ধেরা এবং বিধ অর্থ
লক্ষ্য করিয়া চতুর্বিধ পরমাণুকে এবং বিজ্ঞানকে ধাতু
বলে। বৈদ্যেরা রোগ-রূপ কার্যের মূলভাব লক্ষ্য
করিয়া বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাদিকে ধাতু বলে। ব্যাকরণ রচ-
য়িতারাও শব্দের মূলভাব লক্ষ্য করিয়া ‘ক’ ‘তু’—
প্রভৃতি-শব্দ রাশিকে ধাতু বলেন।

† সাংখ্য মতে নিত্য পদার্থ দ্বিবিধ; এক পরি-
ণামী নিত্য, অপর অপরিণামী নিত্য। যে পদার্থ অনাদি
ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া থাকে কিন্তু স্বরূপে থাকে না—
নিরন্তরই রূপের পরিবর্ত হয়—এতাদৃশ পদার্থকে
পরিণামী নিত্য বলা যায়। যথা প্রকৃতি। সাংখ্য মতে
প্রকৃতির উৎপত্তি বিনাশ নাই—এবং নিরন্তর উহা
পরিবর্তনশীল। বাহ্যর পরিণাম নাই, উৎপত্তি
বিনাশও নাই, তাদৃশ পদার্থ অপরিণামী নিত্য শব্দের
বাচ্য। এক মাত্র আত্মাই অপরিণামী নিত্য। (আত্মা
নানা হইলেও সকল আত্মাই তুল্য লক্ষণাক্রান্ত, এবি-
ময়ে আত্মার একত্ব বলা হইল) এ সকল ক্রমশঃ স্পষ্ট
হইবে।

কিন্ধা* শোক দ্বারা আক্রান্ত অথবা কাম
ক্লেমাধাদি রিপু দ্বারা উত্তেজিত হইলে শরীরও
অস্থস্থ হয়। অনেকেই অবশ্য প্রতীতি
করিয়াছেন যে রাত্রিতে আমরা যাহা আহা-
র করি, তাহা স্নজীর্ণ না হইলে প্রাতঃকালে
আমাদিগের স্বভাবেরও ব্যতিক্রম ঘটে,
আমরা অকারণ লোকের উপর ক্রুদ্ধ হই।
অপর পক্ষেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে
পারে। আমাদিগের মন যদি হঠাৎ ভয়ে
অভিভূত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের শরীর
ভয়-সূচক চিহ্ন স্বরূপ বিকৃতি প্রদর্শন করে।
শরীরের এরূপ বিপর্যয় যে রোগ উপস্থিত
করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? শিশুগণের
অনেক পীড়ার কারণ ভয়। আমাদিগের মন
যখন কোন প্রিয় ব্যক্তির বা বস্তুর বিয়োগ
জন্য শোকে কাতর হয়, তখন আমাদিগের
শরীর রূপ যন্ত্রেরও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।
সঙ্কলনশীল রক্তের উপযুক্ত গতির ব্যতিক্রম
ঘটে এবং তাহার পরিমাণেরও হ্রাস হয়,
নাড়ী ক্ষীণ হয় ও মধ্যে মধ্যে সবেগ হয়।
গাত্রের স্বাভাবিক উষ্ণতা তিরোহিত হইয়া
তাহা শীতল হয়, মুখশ্রীর স্বাস্থ্য ব্যঞ্জক-বর্ণ
লোপ পায় এবং পাকস্থলীর স্বাভাবিক শক্তি
হ্রাস হইয়া উদরের পীড়া জন্মে ও ক্ষুধা
শক্তি নির্ব্বাণ পায়। এমন কি, কোন কোন
ব্যক্তি বহু দিন পর্য্যন্ত শোকাবুল থাকিয়া
পরিশেষে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে।
রোমের পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট কোন যুদ্ধে
পরাজিত হইয়া এ প্রকার শোকাভিভূত হই-
য়াছিলেন যে কিছুকাল পরে মৃত্যুই তাঁহার
শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিল। নিরাশ ভাব যখন
আমাদিগের মনকে অধিকার করিয়া নিস্তেজ
ও মৃতপ্রায় করে, তখন আমাদিগের শরীরও
অনেক রোগের অধীন হয়। আমাদিগের
মন যখন কোন অবশ্যস্কর অথবা পাপ কার্য
জন্য লজ্জায় অভিভূত হয়, তখন তদ্বাব

প্রকাশ সূচক আমাদিগের বিলক্ষণ বাহ্য-পরি-
বর্তন উপস্থিত হয়। রোমীয় প্রাকৃতিক
ইতিহাসবেত্তা প্লিনি বলেন যে ডায়ডোরস
নামক এক জন নৈয়ায়িক একটি বৃহৎ সভায়
তাহার প্রতিদ্বন্দীর কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে
না পারিয়া এত দূর পর্য্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি-
লেন যে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া-
যমসদনে নীত হইয়াছিলেন (১)। আমা-
দিগের মন যখন দ্বেষ, হিংসা, অর্থ অথবা
পদলোভ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তে-
জিত ও কলুষিত হয়, তখন আমাদিগের শরী-
রও উৎকট এবং ছুরপনের রোগের আগার
স্বরূপ হইয়া অকালে কালের করাল গ্রাসে
পতিত হয়।

যে ব্যক্তি নীচ প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য
করিয়া মনকে কলঙ্কিত না করেন, অথবা
মিথ্যা, ভয় ও শোকে তাহাকে আকুল হইতে
দেন না এবং যিনি স্বাস্থ্যের সমুদায় নিয়ম
অনুসারে কার্য্য করিয়া শরীরকে নিয়মে
রাখিতে পারেন, তিনিই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত
জীবিত থাকিয়া এই পৃথিবীর বিশাল কার্য্য-
ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।
অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় ভেষজগণ বহু পরি-
শ্রম, চেষ্টা এবং গভীর আলোচনার পর উল্লি-
খিত সত্য নির্ধারণ করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ
শাস্ত্র-প্রণেতা ভারতবর্ষীয় পুরাকালীন ঋষি-
গণও এই সত্য সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন,
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে
কেবল শরীর রক্ষা জন্য নিয়মের বিধান করা
হইয়াছে এমত নহে, কিসে মনের প্রশান্ততা
রক্ষা করা যায়, তাহার উপায়ও নির্দেশ করা
হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হই-

তেছে যে মনের স্থিরতা ও শান্তির সহিত
শরীরের স্বাস্থ্যের যে নিকট সম্বন্ধ তাহা
উক্ত শাস্ত্র প্রণেতৃগণ সম্যক রূপে উপলব্ধি
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ
প্রণেতৃগণ ব্যতীত অন্যান্য ঋষিগণ মনের
সহিত শরীরের সম্বন্ধ বিশেষ রূপে বুঝিতে
পারিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ
পাওয়া যায়।

কৃতবিদ্য ভেষজগণের অনুসন্ধান ও ভূয়ো-
দর্শন দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে যে শরীরের
অস্বস্থতায় মন যতদূর পর্য্যন্ত না অস্বস্থ হয়,
মনের অস্বস্থতায় শরীর তদপেক্ষা বহুল
পরিমাণে অস্বস্থ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা
প্রমাণ হইতেছে যে শরীরের উপর মনের
আধিপত্য অতিশয় প্রবল। শাস্ত্রাণ্য দেশের (২)-
অধিতীয় দার্শনিক কার্ট শরীরের উপর মনের
বল নিজ জীবনেই উপলব্ধি করিয়া উহা একটি
অকাট্য সত্য রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।
‘তিনি যখন বাতরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতেন,
তখন রোগের কষ্টের প্রতি দৃকপাত না
করিয়া অন্য বিষয়ের প্রতি মন একাগ্র রাখিয়া
ঐ কষ্ট এককালে বিস্মৃত হইতেন। বর্তমান
ইউরোপীয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিয়া
থাকেন যে শরীরের উপর মনের আধিপত্য
এতদূর যে যে বস্তু শরীরের পক্ষে যথার্থ
উপকারী, তাহা যদিপি মনে করা যায় যে
অপকারী হইবে, তাহা হইলে বস্তুতঃ অপকা-
রই ঘটে। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাচীন ঋষি-
গণ যে ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা মনু প্রণীত
ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্ন লিখিত
শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। “ন ভিন্ন-
ভাণ্ডে ভুঞ্জীত, ন ভাবপ্রতিদূষিতে”। “যে
পাত্রে আহার করিতে হইলে মন কুণ্ঠিত হয়,
তাহাতে ভোজন করিবে না” (৩)।

(২) জার্মেন।

(৩) আৰ্য্য ঋষিগণ অনায়াস ও অমঙ্গল জনক কার্য্য
করিতে নিষেধ করিতেন কিন্তু ঐ নিষেধের হেতু বিশেষ

(১) আমাদিগের পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকের স্মরণ
থাকিতে পারে যে বিখ্যাত বাদ্যকর গোলাম আকবর
বাজনায় অতি সামান্য ভুল জন্য কোন নামলব্ধা গায়কী
দ্বারা ঈষৎ ভৎসিত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ
করিয়াছিল।

যখন আমাদের মনের সহিত শরীরের এবং শরীরের সহিত মনের এরূপ বিশেষ সম্বন্ধ, তখন একের স্বাস্থ্য অপরের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিবে, ইহার আশ্চর্য্য কি? মনোবৃত্তির পরিমিত পরিচালনা শরীরের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের পরিমিত পরিচালনা মনের উন্নতি সাধনের প্রতি সহকারিতা করে। আমাদের মনের পরিচালনা কি রূপে শরীরের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের পরিমিত পরিচালনা মনের উন্নতি সাধনে কি রূপ সাহায্য করে, ইহা প্রদর্শন করিতে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনের অপরিমিত পরিচালনাতে শরীর অস্থস্থ হয় ইহার জাঙ্ঘল্যমান প্রমাণ বঙ্গদেশীয় বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ফল। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে রূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পন্ন না হইয়া বরং বিপরীত ফল ফলিতেছে। এক্ষণে বঙ্গবাসীগণ নিজ নিজ পুত্রগণকে শৈশবকাল হইতেই কেবল মাত্র বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার প্রকৃত পথ খুলিয়া দিলেন, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহারা তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করেন বটে কিন্তু তদুন্নতির একটি প্রধান উপায় যে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাহার প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ প্রদান করেন না। বুদ্ধি

বৃত্তি নিচয়ের সহিত শরীরের প্রকৃতিগত দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। অধুনা বঙ্গদেশে চারি কিস্তি পাঁচ বৎসরের সময় বালকগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইহা যে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য, তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে অন্ততঃ সাত বৎসরের অগ্রে আমাদের মস্তিষ্ক যে রূপ অপরিণত অবস্থায় থাকে, তাহাতে ইহার পরিচালনা অনেক উৎকট পীড়া উৎপন্ন করে এবং অনেকে বাল্যকালে ঐ সকল পীড়া বশতঃ অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। পুরাকালে গ্রীস রাজ্যান্তর্গত স্পার্টা নগরে লাইকর্গস নামক সুবিখ্যাত রাজনিয়মব্যবস্থাপক এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি আপনার পুত্রকে সাতবৎসর বয়স্ক না হইলে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তই যে স্পার্টাবাসীগণ সূদৃঢ়, বলিষ্ঠ, রণদক্ষ, জ্ঞানী ও দীর্ঘজীবী হইতেন এবং প্রাচীন ইতিহাসে কীর্ত্তিযুক্ত নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। হুফেলও (Hufeland) নামক শাস্ত্রাণ্য দেশীয় একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়াছেন যে সাত বৎসরের অগ্রে মানসিক পরিশ্রম করা প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য, ইহা শরীরকে রোগাক্রান্ত করে এবং মস্তিষ্ককে প্রকৃষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। শরীর মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে যে সকল বালক প্রথর ও আশ্চর্য্য মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রায় অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় অথবা বয়স্কাবস্থায় নানা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পায়। বাল্যকালে প্রথর বুদ্ধিশক্তি বিশিষ্ট হওয়াকে কোন কোন চিকিৎসক মস্তিষ্কের বিকৃতিবস্থা

রূপে জানিয়াও তাহা উল্লেখ করিতেন না। মহু এক স্থানে রাজি কালে বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু তাহার কোন কারণ দেখান নাই। আমরা এক্ষণে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারিতেছি যে রাজিকালে বৃক্ষ হইতে কারবনিক এসিড গ্যাস নামক শরীরের গণ্ডে অপকারী এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প নিঃসৃত হয়। সেই রূপ যে পাত্রের আহার করিলে মন কুণ্ঠিত হয়, তাহাতে ভোজন করিতে নিবারণ করিবার কারণ আমরা এক্ষণে উন্নত জ্ঞান সহকারে ইহা বুঝিতেছি যে শরীরের উপর মনের আধিপত্য প্রবল, অতএব মন যদি কুণ্ঠিত ও সন্ধিগ্ন হয়, তাহা হইলে শরীরেরও অপকার হইবার সম্ভাবনা।

বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দৈহিতে গেলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বাল্যকালই শরীর পরিচালনা দ্বারা তাহাকে প্রকৃষ্ট রূপে বলিষ্ঠ করিবার প্রকৃত সময়। বাল্যকালে প্রকৃতির নিয়ম শরীর পরিচালনার প্রতি এত দূর অনুকূল যে অতিশয় আঘাত লাগিলেও তৎকালে শরীরের বিশেষ হানি হয় না এবং তাহা শীঘ্র স্বস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বাল্যকালে শরীর পরিচালনা করা একটি প্রকৃতি সিদ্ধ নিয়ম। জীবনের অগাধ কালে অর্থাৎ কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, ও বৃদ্ধাবস্থায় শরীর, বুদ্ধি বৃদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি এই তিনের পরিচালনা দ্বারা নীরোগ ও সুস্থী হওয়া যেমন প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী, সেই রূপ বাল্যকালে কেবল শরীর পরিচালনা দ্বারা নীরোগ ও সুস্থী হওয়া প্রকৃতির নিয়ম-সিদ্ধ। ইহা দ্বারা অখণ্ডরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে বালকগণকে চারি কিস্তি পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে কঠিন শিক্ষা প্রণালীর শাসনাধীন করিয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করা কখনই মঙ্গলকর নহে। অদ্যাবধি মনুষ্য সমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে সমস্ত প্রকৃতির নিয়ম পালন দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মের বিপক্ষে গমন করিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই নানা অমঙ্গল ও বিপদ উপস্থিত হইয়া মনুষ্য জীবনকে দুঃখ শোকের আগার স্বরূপ করে এবং অবনতির স্রোত প্রবল হইয়া মনুষ্য জাতিকে অধর্ম্ম ও অজ্ঞান সাগরে নিক্ষেপ করে।

পৃথিবীতে কার্য্যক্ষম, দীর্ঘায়ু ও সুস্থী হইবার জন্য বাল্যকালে শরীরকে দ্রুতি ও বলিষ্ঠ করা যেরূপ প্রয়োজন, বয়স্ক হইলে বুদ্ধি বৃদ্ধি সকলকে স্ফুর্জিত করা সেইরূপ আবশ্যক। শরীররক্ষার্থ সমুদায় নিয়ম পালন যেমন মনকে নূতন বল ও উৎসাহ প্রদান করে, সেইরূপ

মনের পরিমিত পরিচালনা শরীরকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ করে। ইহার স্ফুট প্রমাণ এই যে যে সকল উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শরীর রক্ষার্থ নিয়ম পালনের প্রতি অমনোযোগী না হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে স্ফুর্জিত ও উন্নত করিতে সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাহা-দিগের মধ্যে কেহই অল্প বয়সে জীবন পরিত্যাগ করেন নাই। গ্রীস দেশীয় হিপোক্রেটিস ১০৯ বৎসর, আইসোক্রেটিস, সাইমনিডিস ও জিনো ৯৮ বৎসর, সফোক্লিস ৯০ বৎসর, জেনোক্রেটিস ৮২ বৎসর, ইউরিপাইডিস ৭৯ বৎসর, এবং আরিস্টোটেল ৬৫ বৎসর; ইতালী দেশীয় জুবিনেল ৮০ বৎসর, কেসিনি ৮৭ বৎসর, গেলিলিও ৭৮ বৎসর, পিটার্ক ৭০ বৎসর, বোকাসিও ৬১ বৎসর, এবং এরিওফ্টে ৫৯ বৎসর; ইংলণ্ড দেশীয় টমাস উইলসন ৯৩ বৎসর, সার চার্লস বেন ৯১ বৎসর, হব্‌স ৯১ বৎসর, নিউটন ৮৫ বৎসর, বেঙ্কাম ৮৪ বৎসর, বটলর ৮৫ বৎসর, স্কবি ইয়ঙ ৮০ বৎসর, উইলিয়ম রস্কো ৮০ বৎসর, জনসন ৭৪ বৎসর, চমর্ ৭২ বৎসর, মিলটন ৬৬ বৎসর এবং বেকন ৬৫ বৎসর; ফ্রান্স দেশীয় লাগ্রেঞ্জ ৬১ বৎসর, এবং ফণ্টিনেল ১০০ শত বৎসর; পারস্য দেশীয় কবি সাদি ৯৯ বৎসর এবং চীন দেশীয় ধর্ম্ম সংস্কারক কংফুচে ৭৩ বৎসর, জীবিত থাকিয়া ভূমণ্ডলের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন (৪)।

কিন্তু সকল বিষয়ে পরিমিতাচারী হওয়া সাতিশয় আবশ্যক। আমাদের পক্ষে পরিমিত রূপে শরীর পরিচালনা করা যেমন উপকারী ও স্বাস্থ্যপ্রদ, অপরিমিত রূপে শরীর

(৪) এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দীর্ঘ জীবী জ্ঞানী ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন, প্রস্তাব বাহ্যিক ভাবে এখানে তাঁহাদের নাম করা গেল না।

পরিচালনা করা সেই রূপ অপকারী ও অস্বাস্থ্যকর। অপর পক্ষে পরিমিত রূপে মস্তিষ্ক চালনা করিলে যেমন আমরা সুস্থ, সুখী ও দীর্ঘায়ু হই, তেমনি উহা অপরিমিত রূপে চালনা করিলে বিপরীত ফল প্রাপ্ত হই। অনেক সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য ইউরোপীয় চিকিৎসক প্রমাণ করিয়াছেন যে অপরিমিত রূপে বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা করিলে নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া আয়ুর হ্রাস হয়। যাঁহারা শরীর রক্ষার্থ নিয়মাবলি কিছু মাত্র পালন না করিয়া অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই, তদ্ব্যতীত যাঁহারা শরীর রক্ষার্থ নিয়ম সকল পালন করিয়াও অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহারা শিরঃ পীড়া ও মস্তিষ্ক ঘটিত নানা প্রকার কষ্ট দায়ক ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন এবং বৃদ্ধ কাল নিকটবর্তী হইলে তন্মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান শূন্য হয়েন। অধিক মানসিক পরিশ্রম হেতু অনেকে অপস্মার, পক্ষাঘাত এবং উন্মাদ প্রভৃতি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। জুলিয়াস সিজার, মহম্মদ, ও নেপোলিয়ন মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তায় অধিকাংশ সময় ব্যাপ্ত থাকায় অপস্মার রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইটালী দেশীয় কবি পেট্রার্ক ও ফ্রান্স দেশীয় সুবিখ্যাত লেখক রুসো ঐ কারণে জীবনের শেষ দশায় ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় কতকগুলি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এক বাক্য হইয়া বলিয়াছেন যে পাকস্থলীর সহিত মস্তিষ্কের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে মানসিক পরিশ্রমের কিছু মাত্র আধিক্য হইলেই পাকস্থলী নিজ কার্য স্বচাৰু রূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে; তন্নিমিত্ত অনেক অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমকারী ব্যক্তি অজীর্ণ দোষ বশতঃ উদরের নানা প্রকার পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন।

রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ, অথবা কোন কঠিন বিষয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গাঢ় চিন্তা করিলে অজীর্ণ দোষ ঘটিত রোগ সমূহ উপস্থিত হয়। নিকলস নামক ইংলণ্ডীয় এক জন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও সুবিজ্ঞ শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে খাদ্য জীর্ণ করিবার জন্য আহারের পর মনকে ও শরীরকে কিছু কালের জন্য অব্যাপ্ত রাখা কর্তব্য। যদি আহারের পর শরীরের কিম্বা মস্তিষ্কের কিছু মাত্র চালনা করা যায়; তাহা হইলে খাদ্য উত্তম রূপে জীর্ণ হয় না (৫)। তিনি আরও বলেন যে যদি আমাদিগের পাকস্থলী কোন ব্যাঘাত না পাইয়া তাহার কার্য সম্পন্ন করিতে পায়, তাহা হইলে অনেক রোগ আমাদিগের শরীরকে আশ্রয় করিতে পারে না। পাকস্থলীর বিশৃঙ্খল অবস্থা আমাদিগের অনেক রোগের নিদান।

বুদ্ধি বৃত্তির সহিত আমাদিগের শরীরের যেরূপ সম্বন্ধ উপরে প্রদর্শিত হইল, ধর্ম প্রবৃত্তি নিচয়েরও সহিত তাহার তদনুরূপ সম্বন্ধ আছে। ধর্ম প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত রূপে পরিচালনা করিলে আমরা অনেক রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং জঘন্য অধর্ম প্রবৃত্তি সকল দ্বারা পরিচালিত হইলে আমাদিগের শরীর রোগে শোকে জর্জরিত হইয়া জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র পরস্পরকে করুণাময় ঈশ্বর যে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভক্তি, স্নেহ ও প্রেম দ্বারা সুদৃঢ় করিবার প্রধান ও উৎকৃষ্ট উপায় ধর্ম। আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি যে ধর্ম পালন করিলে আমাদিগের মন অপূর্ব শান্তি ও আনন্দ উপভোগ

(৫) এই জন্য আমাদিগের আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে “ভুক্ত্য রাজবদাচরেৎ”।

করে। পিতা মাতার প্রতি সমুচিতরূপে ভক্তি করিয়া ও তাঁহাদিগের পবিত্র স্নেহ সেবন দ্বারা আমাদিগের অন্তঃকরণকে শীতল করিয়া, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিয়া ও তাহাদিগের নিকট হইতে তাহার বিনিময়ে স্নেহ উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কেমন বিমল আনন্দ উপভোগ করি। কোন পবিত্র চরিত্র সন্নিধান হৃদয় বন্ধুর সহিত প্রীতি পূর্ণ মধুর আলাপ করিয়া আমরা কত দুঃখ, শোক বিস্মৃত হই। এই সমুদায় ঈশ্বর-দত্ত স্বর্গীয় উপায় দ্বারা আমরা যে পরিমাণে মনের শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হই, শরীরও সেই পরিমাণে সুস্থ হয়।

ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস আমাদিগের মানসিক শান্তির একটি প্রধান প্রবর্তক। ঈশ্বর আছেন, সমুদায় বিশ্ব তাঁহারই কীর্তি, কীটানু হইতে অনন্ত নভোমণ্ডলে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ অতি প্রচণ্ড তেজোময় অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা তাঁহারই অস্তিত্ব ও মহিমা জাজ্বল্য রূপে প্রমাণ করিতেছে, আমরা সর্ব্ব সময়ে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছি, তিনি আমাদিগের পুণ্যের পুরস্কর্তা ও পাপের দণ্ড বিধাতা এবং তিনি পরিশেষে সকলেরই মঙ্গল করিবেন, এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদিগকে নানা মানসিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ করিয়া শরীরকে সুস্থতা ও বীৰ্য্য প্রদান করে। যাহার এই সকল বিশ্বাস নাই, তাহার নিকট এই পৃথিবী কষ্টের আগার ও জীবন আশাশূন্য ও বিষময় হয়। তাহার নিকট সকলই অর্থ শূন্য। কেন এই পৃথিবীতে আইলাম, কে আনিল, কোথায় যাইব এই ভাবিয়া তাহার মন সর্ব্বদা সন্দেহের নিরানন্দ কূপে নিমগ্ন থাকে। সে কিছুই ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারে না। অবশেষে নিরাশ আসিয়া তাহার বিশ্বাস শূন্য দুর্ব্বল মনকে অধিকার করে ও শরীরকে নানা পীড়ার আকর স্বরূপ করিয়া

অকালে মৃত্যু মুখে পাতিত করে। হায়! অবিশ্বাসীর দশা কি শোচনীয়!

আমরা পরোপকার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে অপরিমিত বিমল আনন্দ উপভোগ করি, তাহাতে আমাদিগের শরীরের প্রভূত উপকার সাধন হয় ও অনেক রোগ দূরীভূত হয়। ক্রিমিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে দয়াত্র-হৃদয় ও পরোপকারী ফ্লরেন্স নাইটিংগেল যখন আহত ও রোগে প্রপীড়িত সৈনিক পুরুষগণের স্বহস্তে শুশ্রূষা করিতেন, তখন রাত্রি দিন পুতিগন্ধ ও রোগীর শ্বাস প্রণালী নিঃসৃত বিষময় বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও কেবল কর্তব্য পালন নিমিত্ত মনের শান্তি ও অপার আনন্দ উপভোগ দ্বারা শারীরিক রোগ সকল হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যদি আমরা ধর্ম্ম কার্য্য সকল নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিয়া অথচ শারীরিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন না করিয়া জীবন অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আমরা ইহকালে দীর্ঘ-জীবী ও পরম সুখী এবং পরকালে অব্যক্ত স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান প্রত্যহ কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিলে আমাদিগের মন আশ্চর্য্য রূপে শান্তিময় ও আনন্দ পূর্ণ থাকে। ঈশ্বরোপাসনা আমাদিগের চরিত্র সংশোধনে যেমন কার্য্যকর, তেমনি আমাদিগের মনকে সর্ব্ব প্রকার কুচিন্তা এবং মিথ্যা দুঃখ ও বিষাদ হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম। এই জন্ত শরীরও নানা রোগ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে। আর্য্য ঋষিগণ ইহারই জন্ত যে দীর্ঘ-জীবী হইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন—

ঋষয়োদীর্ঘসন্ধ্যাষাদ্দীর্ঘমায়ুরবান্ধুযুঃ।

প্রজাং যশশ্চ কীর্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ ॥

“মুনিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যাবন্দনাদির অমু-

ষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী পরমায়ু, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, জীবদ্দশায় বিমল যশ ও মরণানন্তর বেদাধ্যয়ন-জ্ঞান বিপুল কীর্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব পরমায়ু প্রভৃতি কামনা-শীল ব্যক্তির। অবশ্য সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন”।

ধর্ম প্রবৃত্তি নিচয়ের পরিচালনা দ্বারা আমরা যেমন মানসিক শান্তি ও শরীরের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া স্থখী হই, সেই রূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের উত্তেজনায় কার্য্য করিলে আমরা মনের ক্রেশ নিবন্ধন শারীরিক অস্থিতা জন্ম কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া অস্থখী হই। কাম-রিপু-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ যেমন মানসিক কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে, সেই রূপ শারীরিক নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া সকলের ঘৃণাহ হয়। সুবিজ্ঞ ডাক্তার নিকলস বলেন যে যত প্রকার ছুরপনয়ে ও অর্চিকৎস্থ রোগ আছে, কাম-রিপু-পরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল প্রকার রোগই সম্ভব। ক্রোধ আমাদের আর একটি দুর্দান্ত রিপু। আমরা যখন ক্রুদ্ধ হই, তখন আমাদের শরীরের যে বিষম অপকার করিয়া থাকি, তাহা অনেকেই জানেন না। ক্রুদ্ধ হইবা মাত্র আমাদের তৎকালীন মানসিক ভাব সমস্ত-শরীরে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন উপস্থিত করে। রক্ত মস্তকের দিকে বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়, মুখ ও চক্ষু আরক্তিম ও অগ্নিময় হয়, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে থাকে, চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং আমাদের বিবেক ও বুদ্ধি শক্তি লোপ পায়। যে ব্যক্তি সর্বদা শান্ত ও স্থস্থির চিত্ত, তাহার শরীরে হঠাৎ এই পরিবর্তন হইলে অতি মন্দ ফল উৎপন্ন হয়। মুচ্ছা, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপস্মার প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রোগ দ্বারা ক্রোধী ব্যক্তিগণ শীঘ্র আক্রান্ত হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বনিটস নামক এক জন চিকিৎসক

বলেন “একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কোন ব্যক্তির প্রতি কোন অন্তায় কার্য্যের নিমিত্ত এত দূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি সেই ঘটনার কিছুকাল পরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে নীত হইয়াছিলেন”। রোম সম্রাট নার্সা রাজ-সভাস্থ এক মন্ত্রী কর্তৃক অযথা রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে এমন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে কবলিত হইলেন। সুল্লা নামক প্রাচীন রোমের এক জন সুবিখ্যাত ব্যক্তির উদর মধ্যে এক বিস্ফোটক হইয়াছিল। তিনি তৎকালে কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হওয়াতে উহা ফাটিয়া যায় এবং কিয়ৎ কাল পরে তিনি রক্ত বমন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দেখা গিয়াছে যে ভোজন কালে ক্রোধের উদ্বেক হইলে খাদ্যের আর মিশ্রতা থাকে না এবং পাকস্থলী নিজ ক্রিয়া সূচাৰু রূপে সম্পন্ন করিতে বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অত্যাচার যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের প্ররোচনা অনুসারে কার্য্য করিলে আমরা মনের শান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য হারাইয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হই। আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত না হইলে আমাদের শত্রু এবং নিয়মিত হইলে আমাদের মিত্র হয়। শরীর ও মনের প্রত্যেক বৃত্তি নিয়মের অধীন করিয়া রাখা কর্তব্য। এমন কি, আমাদের মনের শান্তি রক্ষার জন্ম আমাদের স্বকামনা সকলকেও পরিনিতাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্তায় রূপে বেগবতী হইতে দেওয়া উচিত নহে। মঙ্গল কার্য্যের ক্ষেত্রে অনন্ত কিন্তু আমাদের জীবন পরিমিত ও ক্ষমতাও পরিমিত। আমরা কিছু স্থিতি স্থিতি প্রলয় করিতে পারি

না ; আমরা আমাদের জীবদশাতে মনুষ্য সমাজের অবস্থা একেবারে সম্যক পরিবর্তন করিতে অক্ষম। আমাদের কর্তব্য যে মনুষ্যের মঙ্গল সাধনে সাধ্যমত যত্ন করিয়া আমাদের যত্নের ফলের জন্ত অতীব বাগ্র না হইয়া তাহা ঈশ্বরে অর্পণ পূর্বক মনের শান্তি রক্ষা করি। ফলের জন্ত অতীব ব্যগ্র হইলে বরং তাহাতে কার্যের হানি হইবার সম্ভাবনা। তাঁর নিক্ষেপকর্তা আপনার লক্ষ্য পর্য্যন্ত তাঁর না পৌছিলেও যেমন বিফল-প্রযত্ন হয়, তেমনি তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁর গমন করিলেও বিফল-প্রযত্ন হয়।

এই প্রস্তাবে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে আমাদের শরীরের সহিত মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মনের হুখে শরীর সুখী ও শরীরের হুখে মন সুখী হয়। একটির বিশৃঙ্খলা ঘটিলে আর একটির বিশৃঙ্খলা প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মানুসারে ঘটিবেই ঘটিবে। শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের প্রশান্ত অবস্থা রক্ষা করিয়া আমাদের পার্থিব জীবনকে আরোগী, আনন্দময় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে পারিলে ধর্ম্মানুমোদিত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করা হয়। আমাদের প্রতি প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধাতা জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য করুণা যে যে সকল নিয়ম পালন আমাদেরকে সুখী ও দীর্ঘজীবী করে, তাহাতে অধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই এবং যাহা আমাদেরকে দুঃখিত, তাপাশ্রিত ও অশান্ত করে, তাহাতে অধর্ম্ম জাজ্বল্য রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয়, অজ্ঞান পক্ষে নিষ্পত্তি মোহ পরতন্ত্র মানব জাতি এই সত্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত অস্বাভাবিক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কি পরি-
তাপের বিষয়! যে আমরা অমৃতের পুত্র

হইয়া ও অমৃতের অধিকারী হইয়া অমৃত দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিষ পান করিয়া শোকে তাপে আর্তনাদ করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য।

সৃষ্টি কালাবধি এ পর্য্যন্ত মানব জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই, তাহা প্রায় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আদিম পুরাতত্ত্ব-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান ও বহু দর্শিতার ফল বিশ্বাস করিতে গেলে আমাদেরকে মানিতে হয় যে মনুষ্য সর্ব্ব প্রথমে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ ছিল এবং কেবল আপনার শরীর রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আহরণে প্রবৃত্ত ছিল। সে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি-বৃদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনা করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল এবং বহু কালের পর বর্তমান উন্নতির অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু বর্তমান সময়ে সভ্যতা যত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত সভ্যতা বলা যায় না। সাংসারিক কার্য সম্পাদনার্থ কৌশল-পূর্ণ নানা উপায়ের বুদ্ধি, বাণিজ্য কার্য, ভাস্কর বিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের অসম্পূর্ণ উন্নতি লইয়া ইউরোপ এক্ষণে সভ্যতার অভিমানে স্ফীত হয়েন, তাহা প্রকৃত সভ্যতায় উত্তীর্ণ হইবার কতকগুলি নিকৃষ্ট উপকরণ মাত্র। যে সকল বস্তু লইয়া মানব জাতি প্রকৃত সভ্যতা লাভ করিতে পারে, সেই সকলের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মই প্রকৃত সভ্যতার উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু কুসংস্কার-পূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম্ম অথবা ভ্রান্তিময় খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী হইতে পারে না। এমন কি,

যে ধর্ম একটি মাত্র ভ্রম কিনা কুসংস্কার দ্বারা কলঙ্কিত, তাহাও প্রকৃত সভ্যতার সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হইতে পারে না। কুসংস্কার ও ভ্রম-শূন্য, সুমার্জিত, সমুন্নত মতের আশ্রয়ভূমি এক মাত্র ব্রাহ্মধর্মই প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী ধর্ম। যে ধর্ম মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও সুখের কিছু মাত্র বিঘ্ন প্রদান না করে, সেই ধর্মই প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী ধর্ম। খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ বাই-বল, কোরাণ ও ত্রিপিটক লিখিত মত অভ্রান্ত মনে করিয়া তদপেক্ষা বিশুদ্ধ মত সকল তুচ্ছ করিয়া তাহা সদর্পে দূরে নিক্ষেপ করতঃ মনুষ্য জাতির মনের প্রকৃতির নিয়মসিদ্ধ ক্রমোন্নতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম অনন্ত নরক যন্ত্রণার ভয় প্রদর্শন করিয়া আমাদের মনের শান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সুবিখ্যাত ডাক্তার প্রিচার্ড বলেন যে একদা কয়েক ব্যক্তি এক খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেশকার পরকালে অবিশ্বাসীদিগকে অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে এই বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া এত দূর ভীত হইয়াছিল যে কিয়ৎ কাল পরে তাহারা অপস্মার, উন্মাদ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম পারলৌকিক সুখের অবস্থা, অপবিত্র ইন্দ্রিয় সুখের অবস্থা (১) এবং যুদ্ধ কালে বিরোধীদিগের মধ্যে

শান্তি সংস্থাপন জন্ত, স্ত্রীকে সম্ভুক্ত করিবার জন্ত, অথবা মহাম্মদের গৌরব রক্ষার্থ মিথ্যা বলিলে কোন পাপ নাই ও কোরাণের কয়েক অধ্যায় পাঠ করিলে সহস্র পাপ ধৌত হইয়া যায় এবং ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা না হইয়া তিনি কেবল আমাদের দণ্ড বিধাতা ভীষণ প্রভু ও আমরা সকলে তাঁহার সেবক ভৃত্য (২), এইরূপ ভ্রমপূর্ণ মত সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া আমাদের উচ্চতম মহত্ত্ব হইতে বহু নিম্নে নিক্ষেপ করে। বৌদ্ধ ধর্ম অনন্ত জ্ঞান শক্তি করুণা বিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সর্বদা স্থিতি করিতেছি এ প্রকার বিশ্বাস হইতে পরাধীন করিয়া (৩) আমাদের মনকে নিরাশার কূপে নিমগ্ন রাখে ও আমাদের শারীরিক এবং মানসিক যাতনার অধীন করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মধর্মে উল্লিখিত ধর্ম-সম্প্রদায় সমূহের কোন সঙ্কীর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক মত নাই। ব্রাহ্মধর্ম নিজ মতের সংশোধন ও উন্নতি সাধনে অনিচ্ছুক হইয়া আমাদের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির কোন বাধা প্রদান করেন না। পাপী তাপী সকলেই এক সময়ে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, ব্রাহ্মধর্ম এই আশা দান করিয়া আমাদের মনকে সর্বদা প্রশান্ত ও সুখী রাখিতে সক্ষম হইলেন। ব্রাহ্মধর্মে এমন কোন মত নাই যে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে এবং তদনুসারে কার্য করিলে

drinking with them the most delicious liquors and most savoury and pleasant wines" (Alcoran) See H. Prideaux's "Life of Mahomet" p. 25.

(২) See Pfander's "Remarks &" pp 40, 9, 11.

(৩) Max Muller's "Introduction to the Science of Religion." p. 249.

(১) God will in paradise bestow on every believer 800 girls and 4000 wives and 2 Huris. (Ain. Ul. Hayat leaf 167.) See Revd. C. G. Pfander's "Remarks on the nature of Muhammadanism" p. 61.

"In paradise the believers shall enjoy most beautiful women, pure and clean having black eyes, and countenance always fresh and white as polished pearls, i

আমাদিগের শরীরের অথবা মনের কোন হানি হইতে পারে। এক মাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মই প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী ধর্ম হইতে পারেন।

বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সভ্যতা প্রচলিত, তাহা সম্পূর্ণ উন্নত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবার বহু বিলম্ব আছে। ধর্ম বিষয়ে উল্লিখিত সভ্য জনপদবাসীদিগের বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বকল, গিজো প্রভৃতি “সভ্যতা” বিষয়ক লেখকগণ, সভ্যতার উন্নতির জন্য রাজনীতি কত দূর উন্নত হওয়া আবশ্যিক, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন; ধর্ম কত দূর উন্নত হওয়া আবশ্যিক, তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল শ্রেণীর লোক বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে বটে কিন্তু বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ছুরভিলাষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের মনকে অসন্তুষ্ট ও অস্থির এবং শরীরকে অসুস্থ করিয়া তুলিতেছে। তত্ত্ববায় ও রজক নীচ ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ উচ্চপদলোভী হইতেছে কিন্তু তাহা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অকৃতকার্য হইয়া মানসিক যাতনা ও শারীরিক রোগে কষ্ট পাইতেছে। ইংলণ্ডীয় অসামান্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন-ফ্রুয়ার্ট মিল বলেন যে অতি নীচ শ্রেণীস্থ দরিদ্র ব্যক্তি হইতে রাজবংশসম্প্রদায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই সম্যক রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সমাজের সম্পূর্ণ মঙ্গল; কিন্তু তত্ত্ববায় অথবা রজক প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ উচ্চ পদ লাভ জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবেন না; নিজ নিজ ব্যবসাতে সম্পূর্ণরূপে দক্ষ ও পটু হইবার জন্য এবং বুদ্ধি বৃত্তিকে সমুন্নত করিয়া ধর্ম পরায়ণ হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। কিন্তু অধুনা সভ্য রাজ্যে

বিদ্যা শিক্ষার এ প্রকার উচ্চতম উদ্দেশ্য সফল না হইয়া অতি অমঙ্গলজনক ফল ফলিতেছে।

মানব জাতি প্রকৃত সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট হইতে কতকগুলি নিকৃষ্ট উপকরণ প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের নিকট হইতে উহার সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ যে কুসংস্কার ও ভ্রমশূন্য বিশুদ্ধ ধর্ম তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভারতবর্ষের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। মনু বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষ-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মজ ব্যক্তিগণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবেন।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজ্ঞানঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।

সমাজিকত ধর্মই মনুষ্য জাতির মধ্যে সমাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত করিতে সক্ষম। বোধ হয় ব্রাহ্মধর্মই মনুর এই ভবিষ্যৎ বানী অবশেষে পূর্ণ করিবেন। সমস্ত পৃথিবীতে প্রকৃত সভ্যতা প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষোদ্ভব ব্রাহ্মধর্মই প্রধান উপায়। ইহা এক সময়ে পৃথিবীতে এতপ্রকার সভ্যতা আনয়ন করিবেন, যাহার অলৌকিক জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে বর্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতাকে অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীত হইবেক। ইহা দ্বারা রাজনীতি, সামাজিক ও গার্হস্থ্য নিয়ম প্রণালী উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য মনুষ্য-ত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীতে এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোমগর ব্রাহ্মসমাজের সাংস- সরিক উৎসব ।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৭৯৭ শক ।

“পাণ্ডিত্যে নিবিদ্যা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”

“পাণ্ডিত্যে পরিত্যাগ করিয়া বাল্য ভাবে অবস্থিতি করিবে”

মনুষ্য যতই বয়োবৃদ্ধি লাভ করে, ততই তাহার বাল্য গুণ তিরোহিত হয়। বাল্যকালের প্রধান লক্ষণ, পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর, আশা, উৎসাহ, কৌতূহল, শারল্য, ঔদার্য ও সদানন্দ। বালক সাংসারিক চিন্তা শূন্য হইয়া পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে পরমানন্দে সংসারে বিচরণ করে। তাহার আশা যে কত তাহা বলা যায় না। ভবিষ্যতে কোটি মুদ্রার অধিপতি হইব, রাজা হইব, সম্রাট হইব, এই সকল আশা তাহার মনোমধ্যে অসংকুচিত ভাবে সঞ্চারিত থাকে। তাহার উৎসাহেরও সীমা নাই; সে সকল বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে। সে সর্বদা কৌতূহলাক্রান্ত। তাহার সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা। সংসারের কুটিলতা সে জানে না; সে অকপট হৃদয়ে মনের ভাব সকল ব্যক্ত করে ও কার্য করে। তাহার মন অত্যন্ত উদার, সে সকল মনুষ্যকে সংস্বভাব মনে করিয়া শরল ভাবে তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে। সে সর্বদাই আনন্দ চিত্ত; তাহার চক্ষে সকল বস্তুই ইন্দ্রধনুর শোভন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রতীত হয়। মনুষ্য যতই প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইতে থাকে ও সংসারের শীতলতা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে থাকে, ততই সে বাল্য কালের এই সকল রমণীয় গুণ হারাইতে থাকে। এই সকল রমণীয় গুণ হারাইয়া বিশ্বাস শূন্য, সর্বদা সন্দেহান্বিত চিত্ত, শীতলহৃদয়, নিরুৎসাহ, শিক্ষা পরাশ্রয়, কুটিল ও অনুদার হওয়া অল্প

ক্ষতির বিষয় নহে। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মজ ব্যক্তি যিনি, তিনি বাল্য কালের ঐ সকল রমণীয় গুণ হারান না। তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রবীনতার সহিত বালকের গুণ সকল সংযোগ করেন। বালক যেমন পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে পরমানন্দে সংসারে বিচরণ করে, প্রকৃত ব্রাহ্মজ ব্যক্তি সেইরূপ সেই পরম পিতা ও পরম মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া নির্ভয় ও সদানন্দ চিত্তে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। বালকের আশা এই পৃথিবীতেই বদ্ধ থাকে কিন্তু ব্রাহ্মজ ব্যক্তির আশা অনন্ত দেশে অনন্ত কালে সঞ্চারিত করে। তিনি আশা করেন যে পরকালে তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গে, উৎসব হইতে উৎসবে, আরোহণ করিবেন। তাঁহার আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে; সে উন্নতির আর শেষ হইবে না। ব্রাহ্মজ ব্যক্তি সর্বদা উৎসাহান্বিত; তিনি সকল সদনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রকাশ করেন। বাষ্পীয় পোত যেমন বাষ্প দ্বারা পরিচালিত হয়, তিনি সেইরূপ তাঁহার আপনার হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা পরিচালিত হয়েন। অতএব তিনি কেন নিরুৎসাহ হইবেন? ব্রাহ্মজ ব্যক্তি সর্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। সকল বিদ্যার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে জানা এই সংসারের বশবর্তী হইয়া তিনি সকল বিদ্যা বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন। তিনি কোন বিষয়ে আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন না। তিনি চিরকালই শিক্ষা করেন; তাঁহার শিক্ষা কেবল মৃত্যুতে শেষ হয়। তিনি সকল বিষয়ে সরল পথ অবলম্বন করেন। যে ব্যক্তি সরল পথ অবলম্বন করে, তাহাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন; কখন দেখিলাম না যে শরল পথে কেহ কখন পথহারা হইল। ব্রাহ্মজ ব্যক্তি দেশকাল

জাতি নির্বিশেষে সকলকেই প্রীতি করেন ; তিনি সমস্ত বস্তুধাকে আপনার আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা সদানন্দ চিত্ত। আনন্দই যৌবন। যখন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করেন, তখন তাঁহার যৌবন হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, তাঁহার তখন কতই না যৌবন হয়। যদ্যপি সেই প্রবীন ব্রহ্মজ্ঞের মস্তকের কেশের উপর বার্কাক্যের ভুবার অবস্থিতি করে, তথাপি তাঁহার হৃদয় যৌবনে পরিপূর্ণ থাকে। ব্রহ্মানন্দই চির যৌবন ; ব্রহ্মানন্দই চির বসন্ত ; ব্রহ্মানন্দই অমৃত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহলোকেই অমৃত ভোগ করেন। তিনি এখানে যে অমৃত উপভোগ করেন, পরকালেও সেই অমৃত উপভোগ করেন। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় মাত্র ; তাঁহার অমৃত উপভোগের ক্রম কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। কেবল নদী যেমন সমুদ্রের দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই গভীর ও প্রশস্ত হইতে থাকে, সেইরূপ তিনি যত ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হয়েন, ততই তাঁহার ব্রহ্মানন্দ গভীর ও প্রশস্ত হইতে থাকে।

যখন আমি এই উপদেশ আরম্ভ করিলাম, তখন আমি উপনিষদের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম যে “পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” “পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্য ভাবে অবস্থিতি করিবে”। এখানে পাণ্ডিত্য শব্দের অর্থ কুপাণ্ডিত্য ; সুপাণ্ডিত্য নহে। কুপাণ্ডিত্য ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করা দূরে থাকুক, তিনি কুতর্ক ও সংশয় জালে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তে সন্দেহ করেন। যদিই বা তাঁহার অস্তিত্বে তাঁহার এক প্রকার ক্ষীণ বিশ্বাস থাকে, তথাপি তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে তিনি কখন বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন তাঁহার এইরূপ, পরকাল ত কোথায়

আছে ? তিনি ঈশ্বর ও আশা শূন্য হইয়া এই সংসারে অবস্থিতি করেন। তিনি শিক্ষা পরাঙ্মুখ, তিনি আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন। তিনি সকল মনুষ্যকে সন্দেহ করেন ও কুটিল পথ সকল অবলম্বন করেন। তাঁহার আত্মা উদার্য্য-শূন্য হয়। তিনি নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, নির্বীৰ্য্য ও শত্রু-দিগের আমোদস্থল হইয়া এই মর্ত্যলোকে কাল যাপন করেন। হে পরমাত্মন ! আমাদিগের যেন এই দশা না হয়।

A BENGALI IN GERMANY.

(FROM THE NATIONAL PAPER)

WE have received the following from a Bengali who is now in Leipzig, Germany.

“The winter has passed away; the beautiful days of summer commenced not long ago and with them the Summer Session of our University. Professor Brockhams commenced his Lectures on Sanscrit, and I attended the first two lectures of this venerable man just to hear what the old German Pundit had to say about the literature of our dear old Sanscrit language. The Professor commenced with a short history of the literature of the Brahmans as he called it,—how a deep original and wonderfully varied literature has been preserved in India—how the genius of the Brahmans was especially suited to philosophical, religious, and didactic purposes. perfectly, though of course quite pardonably, unaware all the while that it was nothing more or less than the holy presence of a *bonafide* Brahman that was gracing the second bench before him. But the words of the venerable Professor sank deep into my heart. It brought to my mind in painful contrast what our India once was—and especially what that remarkable class of men the Brahmans once were. It was the Brahmans who in ages gone by represented the *mind* of India, and if India is held in any esteem or admiration even at the present day—at this her period of mental, political and social degradation—it is also for any fragments of the literature of the Brahmans which have escaped the unrelenting

ravages of time and the still more unrelenting ravages of the fanatical Mahomedans. *Brahman* then is a very honourable title when properly understood. Indeed, the name *Brahman* is held in very high esteem in Germany, for the Germans know even far better than we what does it mean, inasmuch as it is some of the German *savants* who have done more to resuscitate our Sanscrit literature than any body else. The names of William Von Humboldt, of the two Schlegels, of Bopp, of Lassen, of Goldstucker and of Max Muller must be ever gratefully cherished by every Indian heart, for is it not these men who incessantly toiling over the intricacies of the most intricate of languages, have revealed even to our Indian eyes what India once was? Is it not to them that we owe that estimation as an intellectual people in the eyes of all who have studied Sanscrit? For, I am afraid, our countrymen are but very imperfectly aware in what estimation our literature is held in this country. The eulogistic verdict of no less a man than the myriad-minded Goethe on the *Sakuntala* of our Kalidasa is well-known but it is not so generally known that Schopenhauer, one of the acutest, and the most rigorous, though one-sided philosophers of Germany, has made ample use of our old Sanscrit philosophers in building up his pessimistic philosophy, nor that Edward Von Hartman—a living philosopher in Berlin—in his latest work called: “The Self-decomposition of Christianity and the Religion of the Future,” while summarily dismissing Christianity as an out-grown superstition and its founder as a very ordinary man. ‘from head to foot a Jew,’ in whose sayings there is nothing new or wonderful, declares that the only religion consistent with the rational culture of our age and the ages to come is *pantheistic monotheism*, and the only true idea of Immortality is ‘*Nirvana*’ as propounded by the prophet of Bhuddism, Sakyamuni. I have adduced these two instances only to show how our Indian mind is influencing the philosophical thought of the most philosophical nation in the world. And this mental sympathy can be easily accounted for by the striking affinity which the German mind bears to the Aryan in preference to any other

nation in Europe. When with a more thorough and intimate acquaintance with the literature of this country, I shall gradually unfold to you my views on German Literature, I shall have occasion to show how the philosophy of Hegel : of a universal soul in Nature or of contemplating the Universe as a vast ocean of spirit in which every phenomenal existence is but a wave, corresponds with that of our ‘*Sankaracharya*’ or how the poetical pieces of the “many-sided.” Goethe, as his admirers love to call him, reminds me of the melodious odes of Hafiz (here of course the analogy goes so far as the oriental and not the Indian), both frantic with that over-poetical theme : Love; both of them bearing testimony to the following two verses of an American poet who is a great philosopher too :—
“Never was a poet of late or of yore,
Who was not tremulous with love-love.”

But I am going further from my topic. Let me conclude this head by adding that as it is of utmost importance for the future greatness of a nation to have a glorious Past to fall back upon, and that as for this resuscitation of our own past we owe to none so much as to these German savants, let our hearts swell up in an ecstasy of gratitude towards them, while toiling for the regeneration of our country, and not “bate one jot of heart or of hope” since we too are the children of great fathers !

Seeing in what esteem is the word *Brahman* held in this country, I, though an “ultra-go-ahead progressionist” as Baboo Rajendra Lall Mitra would call me, have of late been introducing myself as a humble scion of that rarely gifted class of men. Not long ago one of the professors of our University actually remonstrated with me on the unreasonableness of my having thrown away the holy badge of Brahmanism—a sign I should no more have been ashamed of than a memorial left me by my father in order to remind me of his high, noble and manly character, and thus keep me oft from mean or wicked acts which I might otherwise have been guilty of. This professor whose lectures I am now attending, and who takes a great interest in our Indian affairs, and who, let me further add, knows our Baboo Rajendra Lall

Mitter far more than many of his countrymen, has also very kindly given me a card of introduction to Professor Brockhaus which I have not yet had the heart to make use of. And would you know why? For if, on introducing myself as a Brahman, this old German Pundit whose real existence has been more in India than here, should in his enthusiastic reception of a native of Aryavarta (though alas! only of swampy Bengal) open his lips in the "Devabhasha,"—Horror of Horrors.—I could bear any other torture—even all the agonising tortures of a Calvinic hell with its diabolical deity, exulting in the propitiation of his immutable righteousness—but to stand there before him and perhaps return his salute, in what?—German, that indeed would be more than I could bring myself to bear. For the little smattering of Sanscrit which I picked up while passing my school and college courses has been so long and so entirely neglected that I am afraid to dish it up for any earthly use again; it would need a thorough unsparing dusting. I am therefore now thinking, if possible, of brushing up the rusty lumber of my Sanscrit lore, so impiously shoved aside for years together, and then and not till then I assure you, shall I make use of the card of introduction which has been so kindly given to me. Indeed it is a matter of shame as well as regret for any Indian and especially a Brahman to come over to this land without a thorough acquaintance with the Sanscrit literature which is now being so passionately cultivated here. The men most worthy to pay a visit to Germany are no doubt, men like Babo Rajendra Lall Mitter, Pundits Eshwara Chundra Vidyasagara, Krishna Kamal Bhattacharjya, and others of a similar stamp all over our country. But there is one man more—a living iconoclast to you (for he hates the name of Hindoo which means "slave") a philosopher whom I should very much like to see, if the very idea were not extremely absurd, in Germany for it is a man like Pundit Dayanand Saraswati! (would that he were a little more decently dressed; his breeches a little more extended and his shoes a little less worthy) who alone could give the Europeans an idea what the native indigenous forces of our soil, apart from

all extraneous "goranda" influences, are still able to produce in the shape of a philosopher of vast logical intellect and profound lore. There are vital forces enough still slumbering in the soil itself to produce minds of a high order which need only to be utilised for the regeneration of the whole land.

* * * * *

Yours truly

A BRAHMIN IN LEIPZIG.

আয় ব্যয়।

ঈশা ১৯২৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	...	১৮৪	১৮০
পূর্বকার স্থিত	...	৩১৭	১৫
সমষ্টি	...	৫০২	৫
ব্যয়	...	১২৬	(১৫)
স্থিত	...	৩৭৬	১০

প্রায়

ব্রাহ্মসমাজ	...	২	১৮০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৬	৯০
পুস্তকালয়	...	১২	১৫
যন্ত্রালয়	...	৬৫	৯০
গচ্ছিত	...	১১	১৫
সমষ্টি	...	১৮৪	১৮০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৪	১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪	১০
পুস্তকালয়	...	৩	১০
যন্ত্রালয়	...	৪	১৮০
গচ্ছিত	...	৪	১০
পরিব্রাজকের ব্যয়	...	২৫	
সমষ্টি	...	১২৬	(১৫)

সাধারণের দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী চক্রবর্তী	...	৫	
" রাজনারায়ণ ধর	...	১	

স্বতঃস্ফূর্ত দান।

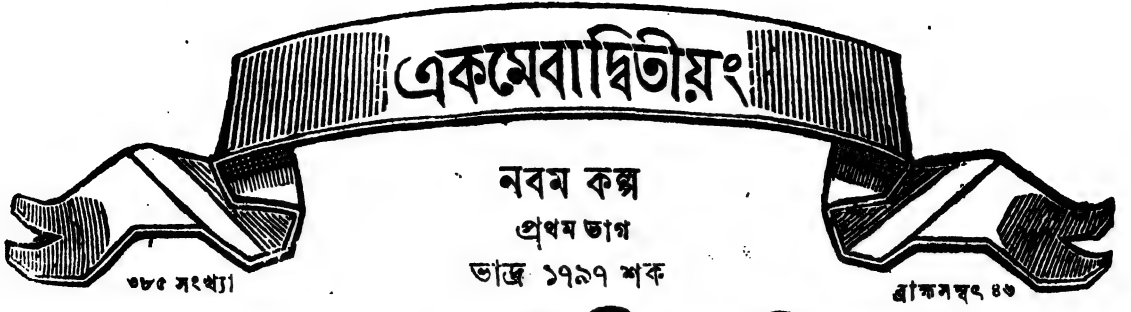
শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায়	...	১	
দানার্থে প্রাপ্ত	...	২	১৮০

২ ১৮০

ত্রিভোজিরিজননাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকস্বাক্ষর বার্ষিক হয় আনা। নম্বর ১৯৩২। কলিকাতা ১৯৩০। ১ প্রাপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রাসীদান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিতং সৰ্বমসৃজৎ । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রমিববয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তৃ সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমসৃজৎ পূৰ্ণমপ্রতিমমিতি । একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারিত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভভবতি । তন্নিম্নে প্রীতিভক্ত্যঃ প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

রাগিণী ভূপালী—তাল চৌতাগ ।

অন্তরে ভজরে তাঁরে, স্বজিত যাঁর এই
দিনকর, শশধর তারক, যাঁর বিমল ভাতি সব
গগন ছায় রে ।

হৃদি-দরপনে মাজি যতনে, দেখরে সেই
প্রেম-চন্দ্র সুধা বরষণ হইবে এখনি মধুর
মধুর ।

সেই অমৃত হৃদে সবে মিলে করহ স্নান,
পাইবে প্রাণ, তাপিত চিত শান্ত হইবে, দূর
হইবে পাপ ।

শঙ্কট-হর নিত্য নিকট, কেন হে ভ্রম
দূরে, তাঁর শরণ লও যাইবে ভবের পারে ।

রাগিণী কানেড়া—তাল মধ্যমান ।

কবে মম চিত-কমল ওহে নাথ বিকশিত
হইবে ।

ঘোর তিমিরে পড়িয়ে কাতরে ডাকি হে
তোমায়, কর ত্রাণ ।

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাগ ।

স্মর মন পরমেশ, সেই অসীম-সুখ-আকর,
হুঃখ-মোচন, অনন্ত, অবিনাশী, আনন্দ-স্বরূপ,
মন-মোহন, জন-রঞ্জন ।

জগত-নাথ, জীবন-পতি, জ্যোতির্ময়,
স্বপ্রকাশ, অখিল-কলুষ-হারী, জগবন্দন ।

তিনি পরম কারণ, ভব-তারণ, জগদীশ,
দীন-শরণ, পরম-পুরুষ, অরূপ, অশরীর, অ-
জর, অমর, বিভূ নিরঞ্জন ।

কে পারে করিতে সীমা তাঁর, অগণিত
এহ চন্দ্র সূরজ শূন্যে ভ্রমি না পায় কোন
সন্ধান ।

রাগিণী কানেড়া—তাল রূপক ।

কে জানে মহিমা তব পরমেশ হো
রাজা-ধিরাজ বিশ্ব-প্রতিপালক আদি-অন্ত-
বিহীন ।

মহী, আকাশ, সমুদ্র, ভূধর, তোমারি হে
রাজ্য, চন্দ্র প্রভাকরে তোমারি শাসন ।

হৃদি-মাঝে বিরাজ তুমি নিরন্তর, ওহে

বিভু অন্তর্যামী, ডাকে দীন তোমারে নিশি
দিন সঁপি মন প্রাণ ।

পরম দয়াল হে পরম কৃপাল, তুমি
পরিপূর্ণ মঙ্গল, তোমার সমান প্রভু কেবা
আর ।

রাগিনী কানেড়া—ভাল চৌতাল ।

ভজ মন সতত তাঁরে ভক্তি-ভাবে, যেজন
বিরাজে অন্তরে, জ্যোতিরময়, পরম স্নন্দর,
প্রাণারাম ।

আদিনাথ, নিরঞ্জন, নিরঞ্জন গুণ-আধার,
আনন্দ-স্বরূপ, নিরমল, নির্বিকার, অজর,
অমর, সেই পরম পুরুষে কর ধ্যান ।

যাঁর মন্দির নিখিল ভুবন, সেই দেব পরম
কারণ, দীন-নাথ, দীন-শরণ, বিঘ্ন-বিপদ-
নাশন ।

যিনি বাক্য মনোভীত, যিনি অনাম-রূপ,
সেই পুরাণ সনাতন সব জগতের পিতা
মাতা ; স্বাবর, জঙ্গম, অমর সবার জীবন
প্রাণ ।

রাগিনী ভূপালী—ভাল সুরফাকতাল ।

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি, নিরমল,
অতি শীতল, কিরণ স্নেহদায়ী ;

চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন অঙ্গন,
ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী ।

বিতরণ করি জীবন, বহিছে মুছ সমীরণ
অমৃত-পূর্ণ মঙ্গল ভাবন্তব প্রচারি ।

বরষিয়ে মধুর তান, জুড়িয়ে হৃদয় প্রাণ,
বিহগগণ করে গান তব গুণ বলিহারী ।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ :

কলিকাতা

৭ আষাঢ় ১৭৯৭ শক ।

শুরু যজুর্বেদ হইতে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয়ের উপদেশ ।

যআত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোহন্তরোযমাত্মা ন বেদ যস্মাত্মা
শরীরং যস্মাত্মানমন্তরোযমযতোষতআত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

আমাদের কি সৌভাগ্য । আমরা
এই পবিত্র প্রাতঃকালে পবিত্র-স্বরূপের
উপাসনাতে আত্মাকে পবিত্র করিতেছি ।
আত্মার পবিত্রতা, আত্মার উজ্জ্বলতা, কেবল
তাঁরি উপাসনাতে । এই আত্মার মধ্যে তিনি
নিয়ত বিরাজ করিতেছেন । তিনি আত্মার
মধ্যে থাকাতেই আত্মা পবিত্র হইয়াছে । যখন
এই আত্মা পরমাত্মা হইতে দূরে থাকে ; তখন
সে বিষাদ প্রাপ্ত হয়, জরা শোকে জীর্ণ হয়,
অপবিত্র কামনাতে দগ্ধ হয়—আত্মাতে যখন
পরমাত্মাকে ধারণ করি; তখন পবিত্র হই,
পরিপূর্ণ হই । পরমাত্মা কোথায় আছেন ?
তিনি কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই, তিনি
সকলের অতি নিকটেই আছেন—আত্মাতে আ-
ছেন । “যআত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোহন্তরোযমাত্মা ন
বেদ যস্মাত্মা শরীরং যস্মাত্মানমন্তরোযমযতো-
ষতআত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥” যিনি আত্মাতে থাকিয়া
আত্মার অন্তরে থাকিয়া আমাদের আত্মাকে
পবিত্র করিতেছেন; যাকে আত্মা জানে না,
আত্মা যাঁর শরীর, যিনি আত্মাকে নিয়মিত
করিতেছেন ; তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত
পুরুষ । এই পুরাতন ঋষির বাক্য । ইহা
তেজীয়ান্ বীর্যবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় হইতে
উদ্ভূত হইয়া শুরু যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন
শাখাতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি । অনেক
ভ্রমণ করিয়া, তীর্থ-পর্যটন করিয়া, ঈশ্ব-
রকে লাভ করা যায় না ; যাহারা বাহিরে

বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তাহারা নিরাশ প্রাপ্ত হয়। অন্তরের বস্তুকে বাহিরে দেখা যায় না; যে অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে চায়, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যদি ঈশ্বর কেবল সপ্তম স্বর্গে থাকিতেন, দূরাং সূদূরে থাকিতেন, তবে কেমন করিয়া আমরা সেখানে যাইতে পারিতাম? কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূরে দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না। যখন মনোনিবেশ পূর্বক শাস্ত দান্ত হইয়া অন্তরে দেখি, তখন দেখি আত্মসিংহাসনে তিনি বিরাজ করিতেছেন। দূরে বাইয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনি নিকটেই আছেন—আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই। “আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোন্তরঃ” তিনি আত্মাতে আছেন, আত্মার অন্তরে আছেন। যেমন দূরে যাইতে হইলে শরীরে কষ্ট লইতে হয়, আত্মার অন্তরে যাইতে হইলে সেই রূপ মনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক কঠোর তপস্যা অপেক্ষা মনকে সংযম করা গুরুতর কৃচ্ছ সাধন। আর যে কোন উপায় অবলম্বন কর, মনঃ সংযম ভিন্ন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যায় না। শাস্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হয়। সহস্র ক্রোশ চলিয়া গেলে এক গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারি; কিন্তু আত্মা এত নিকটে আছে যে তাহা হইতে আর কেহই নিকটে নাই, তথাপি মোহকে অতিক্রম করিয়া তাহাতে প্রবেশ করা অতীব দুঃসাধ্য। যাহার যেমন স্পৃহা, তাহার তেমন মনোযোগ হয়। মনের একান্ত স্পৃহা ও মনোযোগ ভিন্ন আত্মাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে যদি না দেখিলে, শূন্য হৃদয়ে চলিয়া গেলে, তবে এখানে আসিবার তাৎপর্য কি। ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাতির সহিত আত্মার মধ্যে যদি আমরা তাঁ-

হাকে না প্রতীতি করিলাম, তবে এখানে আসিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না। এই আত্মার লক্ষণ কি, যাহাতে সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন? এখনই তাহা জানিবার জন্য মনোনিবেশ কর। বেদে আছে “অথ যো বেদেদং জিত্রাণাতি স আত্মা গন্ধায় ত্রাণং” যে জানে আমি এই ত্রাণ লইতেছি, সেই আত্মা; গন্ধের আত্মা লইবার জন্য ত্রাণেন্দ্রিয় উপায় মাত্র। “অথ যো বেদেদং অভিব্যাহারানীতি স আত্মা অভিব্যাহারায় বাক্” যে জানিতেছে যে আমি কথা কহিতেছি, সেই আত্মা; বলিবার জন্য বাগিন্দ্রিয় উপায় মাত্র। “অথ যো বেদেদং শৃণ্বানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রং” যে জানিতেছে যে আমি এই শুনিতেছি, সেই আত্মা শুনিবার জন্য শ্রোত্র উপায় মাত্র। “অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোহস্ত দৈবং চক্ষুঃ” যে জানিতেছে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা; মন যে সে ইহার দৈব চক্ষু—ইহার অন্তঃচক্ষু। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে। আত্মা হস্ত নয়, পদ নয়, চক্ষু নয়, শ্রোত্র নয়; আত্মা ত্রাণেন্দ্রিয় নয়, বাগিন্দ্রিয় নয়। আত্মা যে সে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, পদ দ্বারা গমন করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে। যখন এই আত্মাকে মনোনিবেশ করিয়া জানিতে পারিলাম, তখন আমরা পরমাত্মাকে দেখিবার অধিকারী হইলাম। গৃহের মধ্যে না গিয়া যেমন গৃহ-স্বামীকে দেখা যায় না, তেমনি আত্মাতে না গিয়া আত্মার স্বামীকে দেখা যায় না। যাহাকে আমি বলিয়া জানিতেছি, যতক্ষণ না সেই আত্মাকে জানিতে পারি; ততক্ষণ পরমাত্মাকে কোথায় দেখিব? অতএব অগ্রে স্বীয় আত্মাকে মনোনিবেশ পূর্বক অবধারণ কর। এই আত্মাই দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা মন। বোদ্ধা কর্তা। এমন যে আত্মা তিনি কোথায় প্রতি-

ষ্ঠিত আছেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তর এই যে তিনি অবিনাশী পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, “স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।” যখন এই আত্মা আপনাকে নিরাশ্রয় জানিয়া আপনার জীবন-সহায়কে অব্বেষণ করে, এবং শাস্ত দান্ত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব হয়; তখন আপনার অন্তরে স্বীয় আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখে, এবং তাঁহার এই লোম-হর্ষণ জীবন্ত বাক্য শুনিতো পায় যে ভয় নাই, “ত্বাহং ব্রাহ্মান্মি” তোমার অন্তরে আমি ব্রহ্ম রহিয়াছি—আমার শরণাপন্ন হইলে আর পাপ-তাপ থাকে না। আমারদের বাহিরের কর্ণ দ্বারা তাঁহার সেই মহান্ নাদ, মধুর আশ্বাস বাক্য, শুনিতো পাওয়া যায় না; অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-যোগে ধ্যানযুক্ত হইলে তাহা শুনিতো পাওয়া যায়। “জিসনে তু জানাই সোই জন জানে, হরি গুণ সদাই আখ বখানে।” যাহাকে তুমি জানাও, সেই তোমাকে জানে, হরি গুণ সদাই ব্যাখ্যা করে। অন্ধকারের মধ্যে পরমাত্মা আছেন, অন্ধকার তাঁহাকে জানে না; আলোর মধ্যে পরমাত্মা আছেন, আলো তাঁহাকে জানে না; সূর্যের মধ্যে পরমাত্মা আছেন, সূর্য তাঁহাকে জানে না; চন্দ্রের মধ্যে পরমাত্মা আছেন, চন্দ্র তাঁহাকে জানে না; আত্মার মধ্যে পরমাত্মা আছেন, আত্মা তাঁহাকে জানে না—আত্মা কিন্তু তাঁহাকে জানিবার অধিকারী। আত্মা যখন শুদ্ধ সত্ত্ব হয়, যখন তাহার এমন অবস্থা হয় যে তাঁহাকে না জানিলে নয়, তাঁহাকে না পাইলে নয়; তখন তাহার নিকট তিনি প্রকাশিত হন। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।” যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আপনাকে প্রকাশ করেন। তিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অন্তরে

থাকিয়া আত্মাকে নিয়মে রাখিতেছেন। সেই পরমাত্মাকে শূন্য দেখিতে যাইও না; কিন্তু আত্মাতে দেখ। যেমন রক্ত সঞ্চালিত হওয়াতে শরীর চলিতেছে, যেমন নিঃশ্বাস দ্বারা শরীর জীবিত রহিয়াছে, সেই রূপ আত্মার মধ্যে পরমাত্মা থাকিতে আত্মা জীবিত রহিয়াছে। রক্ত যেমন শরীরের প্রাণ, নিঃশ্বাস যেমন শরীরের প্রাণ, আত্মার প্রাণ সেই রূপ পরমাত্মা। যে ব্যক্তি পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করিয়াছে, তাহার শরীর যখন এখানে পড়িয়া থাকিবে; তখন তাহার প্রাণ পরমাত্মাকে লইয়া চলিয়া যাইবে—সে যোগের অন্ত হইবে না। “সোশ্লুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” সে ব্রহ্মকে পাইয়া তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করে। এই আমারদের ফল, এই আমারদের স্বর্গ, এই আমারদের মুক্তি। কি মহান্ ফল। একবার যদি আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে অনন্ত কাল পর্যন্ত তাঁহার অমৃত পান করিতে পাইব। অতএব শরীরের মধ্যে আত্মাকে দেখ—আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখ; পরমাত্মাই আত্মার প্রাণ, পরমাত্মাই আত্মার স্তম্ভ, পরমাত্মাই আত্মার মুক্তি। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভো ন মেধয়া ন বহুনা জ্ঞতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।” না এই পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট কথা দ্বারা জানা যায়, না এই পরমাত্মাকে তীব্র মেধা দ্বারা জানা যায়, না এই পরমাত্মাকে বহু শ্রবণ দ্বারা জানা যায়; যে তাঁহাকে একান্ত মনে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে আপনার আত্মার মধ্যে দেখিতে পায় এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়। অতএব নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও, সরল হৃদয়ে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হও; লোভ মোহ খর্ব্ব হইবে, সংসারের সকল দ্বন্দ্ব অবসান হইবে—তোমার দক্ষিণে আমোদ পাইবে,

তোমার উত্তরে প্রমোদ পাইবে, আনন্দ-ভরে তোমার আত্মা তাঁর প্রেম গান করিতে থাকিবে। তাঁর এই কথা শোন—তিনি এই পরিমিত আত্মার মধ্যে থাকিয়া যুহু গন্তীর স্বরে বলিতেছেন “অহং ব্রহ্মাস্মীতি।”

জীবনমুক্তি।

প্রণবো ধনুঃ শরোহাওয়া ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে

অপ্রমত্তেন বেদ্যবাম্।

আমরা ব্রাহ্মধর্মের প্রসাদে জানিয়াছি, সেই অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমারদের লক্ষ্য-ব্রহ্মই আত্মা-রূপ শরের এক মাত্র লক্ষ্য স্থান। সেই লক্ষ্য ভেদ করাই আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য। সমুদায় জীবনের মধ্যস্থলে ঈশ্বরকে স্থাপন কর, তাহা হইলেই ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ মত কার্য্য করা হইবে—ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারিবে। জ্ঞানেতে প্রেমিতে ইচ্ছাতে “সত্যং শিবং সুন্দরং” যিনি, তাঁহার প্রতি উন্নত হও। সেই সত্য-স্বরূপ আমারদের জ্ঞানের অন্ন, তিনি ভিন্ন আমারদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে—ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্ম। অন্যেরা যেখানে শূন্য দেখে, আমরা সে স্থানে তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ দেখি। অন্যে যেখানে অন্ধ শক্তির কার্য্য দেখিয়াই তুষ্ট, আমরা তাহার মধ্যে সেই মূলশক্তি, সেই প্রাণের প্রাণ, মহান্ পুরুষকে অনুভব করি। অন্য ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরকে পরিমিত স্থানে বদ্ধ করিয়া পূজা করে, আমরা তাঁহাকে সর্বত্র ব্যাপ্ত জানিয়া উপাসনা করি। আমরা জ্ঞানের দ্বারা জানিতেছি, তিনি “অশূলমনশ্-হ্রস্বমদীর্ঘং” তিনি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।” ষাঁহার যুৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকার উপাসনা অপেক্ষা উন্নত পদবীতে আরোহণ

করিয়াছেন, তাঁহার হস্ত ঈশ্বরকে গ্রহণমধ্যে আবদ্ধ করিয়া ক্রান্ত আছেন; অথবা মনুষ্যকে ত্রাণকর্তা ও জীবনের আদর্শ জ্ঞানে মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমারদের উপাস্য দেবতা স্বতন্ত্র। ঈশ্বরই আমারদের একমাত্র আদর্শ, আমরা তাঁহার ব্যবধানে কোন মর্ত্য সৃষ্ট বস্তুকে স্থাপন করি না, অন্যের চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই না। আমারদের যিনি ঈশ্বর, তিনি দেশ কালের অতীত; অথচ প্রতি আত্মার সহিত “তাঁর সাক্ষাৎ নিকট সম্বন্ধ। যদি কোন গুরুকে আশ্রয় করি, সে কেবল ইহারি জন্য যে উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তিনি আমারদিগকে সেই পরম গুরুর নিকটে লইয়া যাইবেন। তা না করিয়া যিনি ঈশ্বর হইতে আপনার প্রতি আমারদের হৃদয় মন আকর্ষণ করেন—ঈশ্বরের নাম করিয়া যিনি আপনার গৌরব প্রকাশ করেন, তিনি গুরু নহেন। ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন, গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের উপদেশ আবদ্ধ নাই—আত্মার অভ্যন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশ। ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন, মানবপ্রতিনিধির আশ্রয়ে আবশ্যক নাই, ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর। এখন সমস্যা এই যে, ঈশ্বরের সহিত এই প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কিরূপে নিবদ্ধ হয়। জ্ঞান দ্বারা যেমন জানিতেছি, ঈশ্বর জীবনের লক্ষ্য ‘ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে’ সেই জ্ঞান কার্য্যেতে কিসে পরিণত হয়। কেবল জ্ঞান পথ দিয়াই যদি চলি, তবে হয়ত ঈশ্বরের পথে উপনীত হইতে পারি না। শুদ্ধ যদি বাহিরের জগতে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, হয়ত মনে হইবে তিনি “দূরাৎ সুদূরে।” যদি কেবল আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যাই, দেখি যে—

“ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।”

তবে কি তিনি প্রকাশিত হন না? বুদ্ধিতে

যখন তাঁহাকে পাই, সরল মনে বিনীত ভাবে ভক্তিযোগে তাঁহার অন্বেষণ করিলে তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হয়েন। তখন জানিতে পারি—

“তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং

তস্ম ভাসা যর্বমিদং বিভাতি।”

সহস্র তর্ক যেখানে পরাভূত হইতেছে, সরল হৃদয়ে যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছি, তখন তিনি দেখা দিতেছেন। যে স্থান বুদ্ধিতে অন্ধকার দেখে, প্রেম—বিনির্গত এক কিরণে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যুক্তি যেখানে পরাভূত হয়, প্রেম সেখানে জয় লাভ করে,

“যাতি যোহাক্রমঃ প্রেমরবে-

রভ্যদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলম্।”

সেই প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? আমাদের শুষ্ক-হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার কিসে হইবে? ঈশ্বর-প্রেমের পিপাসু হইলে চিত্তকে নিশ্চল করা চাই, শ্রেয়স্কাম জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যিক। যে সকল আকর্ষণ ঈশ্বর হইতে আত্মাকে দূরে প্রক্ষেপ করে, সে সকলকে কর্তৃত্বের বলে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। যে সকল মলিন চিন্তা নীচ কামনা, ঈশ্বরকে হৃদয়ের অন্তরাল করে, তাহা হৃদয়কে অধিকার করিয়া না বসে; এই রূপ স্থির সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। এক দিকে সংসার, এক দিকে ঈশ্বর। সংসারও থাকিবে, ঈশ্বরকেও পাইব, এরূপ করিয়া চলিলে হইবে না। যদি ঈশ্বরকে চাও, তাঁহার প্রেমের ভিখারী হও; তবে সংসারের মোহ পরিত্যাগ কব। অনেক সময় এমন উপস্থিত হয়, যখন ধর্মের জন্য অর্থ ত্যাগ করা শ্রেয়—ঈশ্বরের জন্য সংসার পরিত্যাগ করা শ্রেয়। যদি ঈশ্বরকে চাও, তাঁহার প্রেম চাও; তবে এই রূপ ত্যাগ, এই রূপ বৈরাগ্য অভ্যাস কর। যতক্ষণ কোন একটী

ছুপ্তবৃত্তিকে ঈশ্বর ও আপনার মধ্যে ব্যবধান করিয়া রাখিবে, যতক্ষণ দুষ্ক-পোষিত সর্পের ন্যায় কোন আন্তরিক রিপুকে পোষণ করিবে; ততক্ষণ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। তাঁহার নাম কর, তাঁহার উপদেশ শুন, সকলই রুখা। যিনি মদিরা-পান-পরবশ হইয়া আপনার বুদ্ধিভ্রংশ করিতেছেন, জীবন যৌবনে জলাঞ্জলি দিতেছেন, সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সহস্রবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পশুবৎ মুগ্ধ হইতেছেন—তাঁহাকে বলি, যদি কল্যাণ চাও, ঈশ্বরকে চাও, মদিরাসক্তি পরিত্যাগ কর। যিনি স্বীয় পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া অধম কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত নন; তাঁহার প্রতি আমার এই বক্তব্য, যদি কল্যাণ চাও, ঈশ্বরকে চাও, কামরিপু দমন কর।

আপনাকে পবিত্র কর, ঈশ্বর-প্রীতি লাভ করিবে। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরে স্থাপিত হইয়া পবিত্র হইল, তখন আবার তাহা সংসারে ফিরিয়া এসে জগতের কল্যাণ সাধনে আমারদিগকে নিযুক্ত করে। তখন ঈশ্বরকে সন্মুখে দেখিয়া তাঁর প্রিয়-কার্য সাধন করিতে থাকি। ঈশ্বর-প্রেমের গুণে তখন এক নূতন ভ্রাতৃত্বাবের উৎপত্তি হয়। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেম উপার্জন করি, সেই প্রেমের গুণে আবার সংসার কল্যাণতর আনন্দকর হয়। শ্রেয়কে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রেম উপার্জন করি; আবার সেই প্রেমের গুণে আত্মা ধর্মবলে অধিক বলবান্ হয়, পাপ প্রলোভন অতিক্রম করিতে অধিক শক্তিমান্ হয়। যাকে আমরা ভাল বাসি, তার অপ্রিয় কার্য করিতে কষ্ট বোধ হয়; যদি মোহ রশতঃ করিয়া ফেলি, তাহা প্রিয়জনের নিকট অঙ্গীকার করিতে আরো কষ্ট হয়,—অথচ মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার না করিলেও আত্মগ্লানি নিবারণ হয় না। ঈশ্বর-

প্রীতির গুণে আত্মার ভাব সেই রূপ হয়। তাঁহাকে প্রীতি করিয়া নীচ মলিন কর্মে প্রবৃত্তি হয় না; যদি মোহ বশতঃ পাপে পতিত হই, তবে তজ্জন্য এমন আত্মগানি উপস্থিত হয় যে, তাহার অনলে পাপ আপনা হইতেই ভস্মীভূত হয়, পুনর্ব্বার আর তাহা বল করিতে পারে না। প্রীতি যখন ঈশ্বরের দিকে যায়, তাঁর প্রিয়কার্য্য-সাধনে সহজেই দেহ মন সমর্পিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে আমরা যে পাঠ করিয়াছি, — “তস্মিন্ প্রীতি-স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব” সে এই প্রকার। প্রীতি মূল, তাঁর প্রিয়কার্য্য-সাধন তাহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। যতক্ষণ প্রীতি নাই, মন শুষ্ক, হৃদয় শুষ্ক; ততক্ষণ আপনার জন্য আমরা কার্য্য করি। স্বার্থপরতা নেতা, সংসার দেবতা। যখন প্রীতি ঈশ্বরে গেল, তখন সংসার তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের ক্ষেত্র এবং ঈশ্বর নেতা হইলেন! ঈশ্বরকে প্রীতি কর; সংসারে তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য কর; তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষা তোমাদের জীবনে ফলিত হইবেক।

ঈশ্বর যখন আমাদের লক্ষ্য স্থান হয়েন, আর আমরা জ্ঞানেতে প্রীতিতে ইচ্ছাতে মিলিয়া সেই লক্ষ্যের প্রতি গমন করিতে থাকি; তখনই আমরা যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করি। সেই স্বাধীনতাই মুক্তির সোপান। সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেই যে মুক্তি লাভ হয়, তাহা নয়। সংসারে থেকে যখন আপন ইচ্ছাতে ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করি, তখনই আমরা স্বাধীন। বৈরাগ্যের অর্থ এ নয় যে সন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতে হইবে—বৃথা তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতে হইবে। ঈশ্বর যেখানে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে স্থান উপযুক্ত করি-

য়াই ‘সৃষ্টি’ করিয়াছেন যে, তথায় আমরা শিক্ষিত দ্রিষ্টি বলিষ্ঠ হইয়া স্বাধীন হইতে পারিব। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমারদিগকে এই স্তম্ভঃখময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন; যেখানে পাপ অনেক সময় জয় লাভ করে, যেখানে ধর্ম্ম পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ছুরুহ ও শঙ্কটা-কীর্ণ, যেখানে রাশি রাশি প্রলোভন আমারদিগকে শ্রেয়ের মন্ত্রণা হইতে আকর্ষণ করে, যেখানে শরীর আপন ভারে আত্মাকে প্রপীড়িত করে, জড়রাশি বাহেন্দ্রিয়-সকলকে আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে। যে সকল প্রলোভন, আমারদের চিত্তকে ধূলির সঙ্গে সমান করিয়া অধোগামী করে; সেই সকলকে অতিক্রম করা, পরাজয় করাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য বৃথা পরিশ্রম বৃথা কষ্ট স্বীকার আবশ্যক করে না। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক সংগ্রাম-স্থল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানকার সংগ্রামে জয়ী হইয়া বলিষ্ঠ শিক্ষিত স্বাধীন হইয়া জীবমুক্ত হই। সেই আত্মাই মুক্ত; যে ইন্দ্রিয়-সকলকে দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে, পশু-প্রবৃত্তি-সকলকে আপন ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়াছে। সেই আত্মাই মুক্ত; যে জড় জগতের আবরণ তেদ করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মে উপনীত হইয়া শান্তি ও আরাম লাভ করে, ঈশ্বরকে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ জানিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম ইচ্ছা পূর্ব্বক অবলম্বন করে এবং যে কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন, সেই নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হয়। সেই আত্মাই মুক্ত; যে অবস্থার দাস নহে, ঘটনা-স্রোতের অধীন নহে, যে লোকাচার দেশাচার দ্বারা অন্ধের ন্যায় নীয়মান হয় না, মনুষ্যের দাসত্ব স্বীকার করে না, যেখান হইতে সত্য আত্মক অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করে। সেই আত্মাই

মুক্ত; যাহার প্রেম আপনাতে, আপনীর পরিবারে কি এক সম্প্রদায়েই বদ্ধ নহে, যিনি মনুষ্যমাত্রকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করত পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হন। সেই আত্মাই মুক্ত; যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সকল ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে; পাপেই যাহার ভয়, সহস্র বিপদে আক্রান্ত হইয়াও যে ধর্ম্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যদিও আশার অতীত, কিন্তু ধর্ম্মের বলে যতটুকু স্বাধীনতা উপার্জন করা যায়, তাহা হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। রাজকীয় দাসত্বে পরিবৃত্ত হইয়াও আমরা আত্মার বলে স্বাধীনতা কিয়দংশ লাভ করিতে পারি, সন্দেহ নাই। স্বাধীন রাজ্য আমরা কিসের জন্ম চাই? না সেই রাজ্যের প্রতি-প্রজা সাধারণের শুভ উদ্দেশে স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিতে পারে। সেই রাজ্যে জীবন ধন সুরক্ষিত হয়, এক জাতির অত্যাচারে অন্য জাতি প্রপীড়িত হয় না—বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উপর কোন শৃঙ্খল নাই। পরিশ্রম স্বৈচ্ছাধীন ও বন্ধন-শূন্য, স্ততরাং প্রত্যেকে আপন শ্রমের ফল নির্বিঘ্নে উপভোগ করিতে পারে, সর্ব্বসাধারণের হিতজনক রাজ-নিয়মের প্রভাবে প্রত্যেকে আপন মনের ক্ষুধার্তিতে সচ্ছন্দে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে ও জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, রাজা যদি মাননীয় হন, কিন্তু আমরা যদি পাপে অজ্ঞানে স্বার্থপরতাতে অভিভূত হইয়া আপনার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে না পারি; তবে সে স্বাধীনতার ফল কি? কেবল বাহ্যিক স্বাধীনতা সম্পন্ন হইয়া যদি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত থাকি, তবে আর কি হইল?

সাংখ্য-দর্শন।

প্রকৃতি বা জগতের মৌলিক-অবস্থা।

সঙ্কলিত তত্ত্ব সমুদায়ের মধ্যে প্রথম বা মূলতত্ত্ব প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে বুঝিবার নিমিত্ত সকলেই আগ্রহ করিবেন। সকলেই বলিবেন “প্রকৃতি কি? কি প্রকার পদার্থের নাম প্রকৃতি?—এবং যে প্রকৃতি জগন্নিষ্ঠা-ণের শূর্বে ছিল, সে এখনও আছে কি না? যদি থাকে, উপলব্ধি হয় না কেন?”—

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, প্রকৃতি জগতের মূলেও ছিল, এখনও আছে এবং অন্তেও থাকিবে; তবে কি না এখন তাহার স্বরূপ সহজে হৃদয়ত করান যায় না। সংসারী আত্মার জ্ঞান তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। না পারিবার কারণ এই যে সে পদার্থ এখন রূপান্তরে অবস্থান করিতেছে।

প্রকৃতির এখন যথা স্বরূপ অবস্থাটি নাই, এখন তাহার জগদবস্থা। আত্মাও এখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত নহেন, তিনি সংসারী। প্রকৃতি এখন স্থলাস্থল বহুবিধ আকার ধারণ করিয়াছে, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণের উদ্ভব হইয়াছে। আত্মাও এখন ইন্দ্রিয় সহায় হইয়াছেন, প্রকৃতির বৃথা আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কাল কর্তন করিতেছেন। প্রকৃতি বা জগতের মৌলিক অবস্থাটি সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শব্দ স্পর্শাদি গুণ-বিবর্জিত; আর, অসংসারী অবস্থায় আত্মা নিগুণ, নিক্রিয়, নির্লেপ ও কেবল চিৎ স্বরূপ; স্ততরাং এক্ষণকার সংসারী আত্মার পক্ষে মূল প্রকৃতির স্বরূপ অববোধ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইবে তাহাতে আর কথা কি!—বিবেচনা কর—যে কখন দুঃখ দেখে নাই, দধি দেখে নাই, নবনীতও দেখে নাই, কেবল স্নাতই দেখিয়াছে,—ঈদৃশ ব্যক্তিকে তাহার সেই স্নাত-জ্ঞান মাত্র অবলম্বন

করিয়া স্বতের মূল প্রকৃতি দুন্ধের অবিকল আকার অনুভব করান যেরূপ স্রুচঠিন,— বর্তমান জগদ্রুচঠাকে ইহার মূল অনুভব করান তদপেক্ষাও কঠিন। বরং দৃষ্টান্ত বলে, উপদেশ কোশলে, কথঞ্চিৎ তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে দুন্ধের ছায়া সন্নিবেশ করা যাইতে পারে,—তথাপি প্রকৃতির স্বরূপ আবির্ভাব করান যাইতে পারে না।

“তবে তাদৃক পদার্থের উপদেশ বা জ্ঞান চেষ্টা বৃথা?”—

কপিল বলেন,—বৃথা নয়। তবে কি না তাহাতে অধিকারী হওয়া অপেক্ষা করে। এ নিয়ম কেবল প্রকৃতি-জ্ঞানের নিমিত্ত নহে, কার্য্য মাত্রই অধিকারী হওয়ার নিয়ম। অধিকারী পুরুষ শত চেষ্টা করিলেও ফল লাভ করিতে পারিবেন না, কিন্তু অধিকারী পুরুষ অত্যল্প অনুষ্ঠান দ্বারা ফলোৎপাদন করিতে পারিবেন। অপিচ, প্রকৃতি কুল-কামিনী-স্থানীয়া; আর সংসারী আত্মা স্বামি-পুরুষের স্থানীয়। প্রকৃতি সর্বদাই স্বামি-পুরুষের নিকট আত্ম শরীর আয়ত করিয়া হর্ষ শোকাদি জন্মাইতেছে, পুরুষও সেই আয়তঙ্গীর বৃথা আলিঙ্গনে মোহিত হইয়া বৃথা হর্ষ শোকাদি অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কদাচিৎ প্রকৃতির অঙ্গ অত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে পুরুষের অভিলাষ জন্মে, তবে, সেই অভিলাষ মাত্রই যে তিনি দেখিতে পাইবেন তাহা হইবে না। অনেক উপায়, অনেক সাধন অবলম্বন করিয়া অগ্রে তদ্বিষয়ে অধিকারী হইতে হইবে, তবে দেখিতে পাইবেন।

কীদৃক উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতি দর্শনে অধিকারী হওয়া যায়? আহার শুদ্ধি, ব্যবহার শুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাত শুদ্ধি, দেশ কাল পাত্রাদির আসাদন, সঙ্কল্প ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রতচর্যা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, এবং গুরু সেবা প্রভৃতি সং কর্মেণ অনুষ্ঠান

করিতে করিতে চিত্ত প্রসাদ উপস্থিত হয়(১), চিত্ত প্রসন্ন হইলে সে চিত্ত নিকটস্থ আত্মার স্পর্শময় প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ হয়, তখন আর ক্ষীরের আশ্বাদজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তক্তের আশ্বাদের ত্রায় প্রকৃতির বৃথা আলিঙ্গন ভাল লাগে না। প্রকৃতির আলিঙ্গন যখন ভাল লাগিবে না—(অর্থাৎ বৈকারিক স্পর্শ যখন স্পর্শের মধ্যে গণ্য হইবে না) অথচ বৈকারিক

(১) আহার শুদ্ধি—হিত, মিত ও মেধ্য ভোজন। যাহা স্বাস্থ্যকর ভোজন তাহা হিত,—যাহা অরোগিতার কারণ তাহা মিত (পরিমিত),—যাহা রজস্তমের অভিভাবক ও সত্ত্ব গুণের উত্তেজক তাহা মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র।

ব্যবহার শুদ্ধি—যথেষ্ট ব্যবহার না করা আর শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার প্রতিপালন করা। (আহার ও ব্যবহারের সহিত মনের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, স্তত্রাং ধর্ম্মের সহিতও আছে)।

ত্রিবিধ সংঘাত শুদ্ধি—সংঘাত শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহ—তৎসম্বন্ধে ত্রিবিধ অর্থাৎ বাক, কায় ও মনের শুদ্ধি। মিথ্যা বাক্য, ও বহু বাক্য না বলার নাম বাক শুদ্ধি। ত্রি-সবন স্নান, মার্জন, ধৌত বাস পরিধান ও বিদ্যুৎ প্রাদির অস্পর্শ, শরীর শুদ্ধি নামে বিখ্যাত। মিথ্যাভিলাষ, মিথ্যা কল্পনা, বিষয়াসক্তি, ও কাম ক্রোধাদির পরিত্যাগ করার নাম মনঃ শুদ্ধি।

দেশ—নদী তীর, নিরুপদ্রব অরণ্য ও বিজন গৃহ ইত্যাদি।

কাল—ঊষঃ কাল, সন্ধ্যা কাল ও তদতিরিক্ত মনঃ তৈর্য্য কর কাল।

পাত্র—গুরু, ধার্মিক ব্যক্তি, অকুটিল হিতৈষি আত্মজ ব্যক্তি।

সঙ্কল্প ত্যাগ—বাসনা ত্যাগ ও মানস কর্মেণ পরিত্যাগ।

ইন্দ্রিয় সংযম—উদ্ধাম হস্তীর ন্যায় স্ববিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়কে তত্ত্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করা।

ব্রতচর্যা—অহিংসা, পূর্বোক্ত আহার সংযমাদিনিয়ম বন্ধ করা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মৈত্রীভাব, ও পাপ-ক্ষয়কারী কৃচ্ছ্র ব্রতাদি।

সার্বভৌমত্ব—সকল দেশে, সকল কালে, সর্বথা ঐ নিয়ম প্রতিপালন করা, এক দিন বা দুদিন করিলে হইবে না।

গুরু সেবা—গুরুর অভিমত কার্য্য করণ। গুরু সন্তুষ্ট হইলে তিনি মন খুলিয়া উপদেশ দিবেন।

ছুঃখ অত্যন্ত অসহ্য হইবে—তখন ‘কিসে তাহার পরিহার হয়’ তাহার চেষ্টা জন্মিবে। যখন ঐদৃশ চেষ্টা বলবতী হইবে, তখন সেই তপঃসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান্ ছুঃখ-জিহীষু উপায় জিজ্ঞাস্ত আন্তিক পুরুষ, প্রকৃতি বা আত্ম সাক্ষাৎকারের যথার্থ অধিকারী হইবেন। এই অধিকারীর প্রতি প্রকৃতি-উপদেশ ও তাহার জিজ্ঞাসা বিফল হইবার নহে। নচেৎ, এখন অর্থাৎ এই অনধিকারী অবস্থায় শত সহস্র উপদেশ লাভ ও শর্ত সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার ছায়া স্পর্শও করিতে পারিবে না।

অধিকারী ব্যক্তি যে প্রকৃতি সাক্ষাৎ-কার করিবে—সে কি উপায়ে? ঘট প-টাদি বহিঃপদার্থের ন্যায় কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা? কি অন্য কোন উপায় দ্বারা?—

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের বিষয় নহে। প্রকৃতি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত তিনটি মাত্র উপায় নির্দ্ধারিত আছে। সে উপায় এই—

“শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যোভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥”

শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন। প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল আপ্ত বাক্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত নির্দ্দেশ বাক্য আছে, তৎসমুদায়ের অর্থ ধারণা শ্রবণ। অবগুত-অর্থকে শ্রবণ-অনুকূল যুক্তি দ্বারা নিশ্চল ও দৃঢ়ীকরণ, মনন। সেই দৃঢ়ীকৃত অর্থের নিরন্তর অনুধ্যান—নিদিধ্যাসন করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। এবংবিধ তত্ত্বাভ্যাস বহুবার করিতে করিতে চিন্তের জড়ত্ব বিনাশ হয়, গুরুত্ব ধ্বংস হয়, সন্দোহ-কর্ষ অর্থাৎ মনের প্রকাশ শক্তির বৃদ্ধি পায়। তখন তাহার অন্তরে সেই দূরস্থ সূক্ষ্ম বস্তুটি নিশ্চল আদর্শে (অনুবীক্ষণ কাচে) সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতিবিশ্ব প্রকাশের ন্যায় প্রকাশ পায়। তৈল কণা নিশ্চল তরল জলে নিপতিত হইলেই তাহা প্রসর্পিত হইয়া সমস্ত জল ব্যাপিয়া

থাকে, কিন্তু কর্দমিল গাঢ় জলে নিপতিত হইলে তাহা কখনই প্রসর্পিত হয় না।

প্রকৃতি জ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল আপ্ত বাক্য ও যুক্তি অবধারিত আছে, সে সকল কি রূপ?—

ইহা প্রকৃত্য বটে, বক্তব্যও বটে, কিন্তু আমরা এ বিষয়েও বহু আড়ম্বর করিব না। ছু পাঁচটি বাক্য ও দুই একটি যুক্তি বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। তন্মধ্যে অগ্রে আপ্ত বাক্য গুলি প্রকাশ করাই বিধেয়।

আপ্ত বাক্য।

“নেদমমূলম্ভবতি”—“সম্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ প্রজাঃ”—জায়মান পদার্থকে প্রজা বলে। যাহা জন্মে, তাহার মূল অর্থাৎ উপাদান কারণ থাকে। জগৎও জায়মান স্তরাং জগতেরও মূল আছে।

সে মূল কি?—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ”—সে মূল সংহত তিনটি দ্রব্য। ‘লোহিত’ রজঃ, ‘শুক্ল’ সত্ত্ব, ‘কৃষ্ণ’ তমঃ,—সম্মিলিত এই তিনটি দ্রব্য হইতেই এই অসংখ্য প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন পিতা মাতার গুণ পুত্রে অনুক্রান্ত হয়, তেমনি তদুৎপন্ন পদার্থে তদীয় গুণ সমস্ত অনুগত আছে।

“সদ্ব-রজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ”—

সত্ত্ব নামক, রজো নামক, তমো নামক দ্রব্যত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যত্রয় যখন সমভাবে বা অন্যান্যতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার নাম প্রকৃতি, প্রধান, অকার্য্যাবস্থা, বীজাবস্থা, ইত্যাদি;—আর যখন ন্যূনাধিকভাব ঘটনা হয়, একটি অবয়ব প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্য অবয়বকে অভিভূত করে, তখন হইতেই তাহার পরিণাম হওয়া আরম্ভ হয়। তখন হইতেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম ঘটনা হয়। প্রথম পরিণামের নাম মহত্ত্ব, দ্বিতীয়

পরিণামের নাম অহংতত্ত্ব, তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু, চতুর্থ পরিণাম এই বর্তমান জগৎ। অতএব আর বিশিষ্ট পরিণাম আছে কি না—যদি থাকে, তবে সে পরিণামের ফল কি?—কে বলিতে পারে। নিপুণ হইয়া লিখন ভঙ্গী পর্যালোচনা করিলে কপিলের অভিপ্রায় এই রূপ বোধ হয় যে, এতদপেক্ষা আর বিশিষ্ট পরিণাম নাই। অর্থাৎ, জগতের পরিবর্তে কোন নূতন তত্ত্ব আগমন করিবে না। তবে কিনা ইহার সামান্য পরিণাম আছে—গাহা এখনও চলিতেছে। এই সামান্য পরিণামের ফল জগতের জীর্ণ ভাব হওয়া। সেই জীর্ণতার সমাপ্তিতে আবার সেই সামান্যবস্থা। ফলত,

“সদ্বৎ রজস্তম ইতি এইষেব প্রকৃতিঃ সদা।”

সদ্বৎ, রজঃ, তমঃ,—এই সম্মিলিত তিনটি দ্রব্য বা তিনটি অবয়ব যুক্ত একটি দ্রব্যের নামই প্রকৃতি (২)। ইনি সদা-কাল আছেন, অর্থাৎ কোন কালে ইহার অভাব নাই। সূক্ষ্মতম বীজ হইতে যেমন ফল পত্রাদি সম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীৰুহ জন্মে, তেমনি এই প্রকৃতি হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে (৩)। ইনি

(২) সদ্বৎ, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি যদি দ্রব্য হইল, তবে উহাকে গুণ অর্থাৎ সদ্বৎ গুণ, রজো গুণ, তমো গুণ বলে কেন?—উহার কারণ এই যে শাস্ত্রকারেরা উপকরণ দ্রব্যকে গুণ বা অঙ্গ বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি ও আত্মার স্থত্ব দুঃস্থের উপকরণ, দ্রব্য। এবং যে দ্রব্য বন্ধ মোক্ষণের সাধন, তাহাও গুণ শব্দের বাচ্য। প্রকৃতিও ত্রি-তন্ত্ব রজ্জুর ন্যায় আত্মার বন্ধন মোক্ষের সাধন দ্রব্য; সুতরাং উহার গুণ নাম দিবার বাধা নাই।

(৩) ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও চার্বাক প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভূতগ্রাম অর্থাৎ চতুর্বিধ পরমাণুকে (পার্শ্ব, তৈজস, বায়বীয় ও আপ্য) জগতের মূল কল্পনা করেন। কপিল তাহা না করিয়া সদ্বৎ, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রয়্যত্রয়কে মূল উপাদান স্বীকার করেন। পরমাণু সকল চতুর্থ বিকার অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, তৎপরে তন্মাত্রা অর্থাৎ পরমাণু। এই পরমাণু মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি সূক্ষ্ম জগতের কারণ

চিরনিত্য (অর্থাৎ কোন কালে ইহার নাশ নাই), ব্যাপক (কোন প্রদেশে ইহার অভাব নাই), পরিণামশীল (পরিণত না হইয়া ইনি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না), সূক্ষ্ম (পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর মাত্র), জড় (চৈতন্য পদার্থের বিপরীত), আত্ম-চৈতন্যের সান্নিধ্য বা স্বভাব বশতঃ প্রবৃত্তিশীল ইত্যাদি।

যুক্তি।

প্রকৃতির নিম্ন পরিণাম অর্থাৎ বর্তমান জগদবস্থায় প্রত্যেক কার্য্য কারণ ভাব পরীক্ষা করিলে তন্মধ্য হইতে চারিটি সত্য লাভ হয়। প্রথম,—কারণ দ্রব্যের যে কিছু গুণ, তৎসমস্ত কার্য্য দ্রব্যে সংক্রান্ত হওয়া (৪),

নহে, তবে নদ, পদী, পর্বত প্রভৃতি স্থূল কার্য্যের কারণ বটে। এই জন্যই পরমাণুর মৌলিকত্ব পক্ষ বুঝান সহজ, আর প্রকৃতির মৌলিকত্ব পক্ষ অসহজ।

কপিলের মতে পরমাণু সকল চির নিত্য নহে। মন ও ইন্দ্রিয়ও চিরনিত্য নহে (ইহা স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিপাদিত হইবে), এক সময়ে না এক সময়ে ইহারদের বিনাশ হইবে। যদি বিনাশই হয়, তবে বিনাশ ক্রমের নিমিত্ত ইহাদেরও কারণ থাকা উচিত। যেহেতু, এমতে কার্য্যের কারণ দ্রব্যে বিনীল হওয়ার নাম বিনাশ। বিশেষত, পরমাণু সকলের সত্তা-সিদ্ধি বুদ্ধির অধীন; অতএব পরমাণুও বুদ্ধি, এতদ্বয়ের পিতা পুত্র সম্বন্ধ; সুতরাং পরমাণু আদি কারণ হইতে পারে না। কপিলের এই স্থানটী লক্ষ্য করিলে বোধ হয় কপিল কতকটা বিজ্ঞানবাদী ছিলেন।

(৪) “যেন বিনা যন্ত ভবতি তত্তস্য কারণম্” যে ব্যতিরেকে যে আত্ম-লাভ করিতে পারে না, সে তাহার নিমিত্ত বা কারণ। এই লক্ষণ অমুসারে সকলেই সকলের কারণ হইয়া উঠে, এজন্য উহার মধ্যে আবার কতকগুলি বাদ আছে। কুস্তকারের পিতা কুস্তকারকে জন্ম দিয়াছিল, গর্দভ মৃত্তিকা বহন করিয়াছিল, ইত্যাদি পরম্পরা সম্বন্ধ বা দূর সম্বন্ধ সকল পরিত্যক্ত আছে। নিকট সম্বন্ধের মধ্যে কতকগুলি কঠা, কন্দ, অধিকরণ নামে ব্যবহার করা হয়। ঘনিষ্ঠতা অমুসারে অবশিষ্ট থাকে দুইটি। একটির নাম নিমিত্ত কারণ, আর একটির নাম উপাদান কারণ। যে কারণ দ্রব্য কার্য্যে অমু-

যেমন মৃত্তিকার সমস্ত গুণ গুলি তদুৎপন্ন ঘটে সংক্রান্ত থাকে। দ্বিতীয়,—যে যখন বিনষ্ট হয়, সে তখন স্ব-কারণে বিলীন হয়। মনে কর, একটি দীপ-শিখা নির্বাণ করিলে, কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিটি কোথায় গেল? না অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ যে বায়ু, সে তাহাতেই বিলীন হইল (অর্থাৎ বায়ু ভাবাপন্ন হইল)। তৃতীয়,—কার্য্য অপেক্ষা কারণের সূক্ষ্মতা থাকে। যথা, বৃহত্তম ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের কারণ তদপেক্ষা বহু সূক্ষ্ম। চতুর্থ,—কার্য্য আপনার কারণকে জ্ঞোড়ীকৃত করিতে পারে না, কিন্তু কারণ তাহা পারে। যেমন ঘট বাবৎমৃত্তিকা ব্যাপিতে পারে না, কিন্তু মৃত্তিকা সমস্ত ঘট ব্যাপিতে পারে। এই নিয়মিত সত্য চতুর্কয় হইতে প্রকৃতি-জ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি জন্ম লাভ করে।

এখন বিবেচনা কর, কার্য্য প্রণালী দ্বিবিধ। এক ভৌতিক কার্য্য, দ্বিতীয় জৈবিক কার্য্য। ভূত সকলের উপচয় অপচয়, প্রবেশ অপ্রবেশ ও সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি গুণ-পরিণাম দ্বারা যে সকল কার্য্য (জন্তু বস্তু) উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভৌতিক কার্য্য। যথা নদ, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, ওষধি প্রভৃতি। (এই ভৌতিক কার্য্যকে আমরা প্রাকৃতিক কার্য্যও বলি, যেহেতু পঞ্চবিধ মহাভূতই এক্ষণকার প্রকৃতি)। আর, যাহা আমরা করি, সে সমস্ত জৈবিক কার্য্য। যথা, ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, অট্টালিকা, উদ্যান প্রভৃতি। বিবেচনা

গত থাকে, অর্থাৎ যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম উপাদান। যেমন কুণ্ডলের উপাদান স্তব্ধ। আর যে দ্রব্য কার্য্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। একস্তম্ভ সহকারী কারণ নামক আর এক প্রকার কারণ আছে। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হওয়া, বিনাশ কালে কার্য্যের কারণ দ্রব্যে লুকায়িত হওয়া—ইত্যাদি যে কিছু নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্তই ঐ উপাদান কারণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে।

করিয়া দেখ, এই উভয়বিধ কার্য্যেরই মূল পঞ্চবিধ মহাভূত বা স্থূল ভূত। এক্ষণকার সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত জল, সমষ্টি তেজ, সমষ্টি বায়ু, আর সমুদায় আকাশ,—ইহাদিগকে মহাভূত বলে ও স্থূল ভূতও বলে। এই স্থূল ভূতের উপাদান সূক্ষ্ম ভূত; যেহেতু সূক্ষ্ম ভূত সকল সংহত হইলেই স্থূলতার উৎপত্তি করে। মনে কর, যেন উক্ত দ্বিবিধ কার্য্য ধ্বংস হইয়াছে—প্রণালীও রুদ্ধ হইয়াছে—স্থূল ভূত সকল আর কার্য্য উৎপাদন করে না। তাহা হইলে থাকে কি? না জগতের বিচিত্রতা ঘুচিয়া গিয়া কেবল মহাভূত কয়েকটিই থাকে। মনে কর তাহারও স্থূলত্ব বিনাশ হইল; থাকিল কি? না কতকগুলি সূক্ষ্ম ভূত। এই সূক্ষ্ম ভূতের নামান্তর তন্মাত্র ও পরমাণু। এ পর্য্যন্ত কাহারো বিবাদ নাই, বুঝ্যারোহ না হইবারও কারণ নাই। কিন্তু অতঃপরই সূক্ষ্ম ভূতের মূল চিন্তা,—এই খানেই অমার্জিত বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। যাহাই হউক, আমরা তত্ত্ব চিন্তকদিগের মত মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত হইব।

তত্ত্ব-চিন্তকেরা বলেন, যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব যাহার অধীন, সে তাহার কারণ। ঘটের সত্তা মৃত্তিকার অধীন, অগ্নি প্রজ্বলন বায়ুর অধীন। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট কোথায়?—বায়ু ব্যতিরেকে অগ্নি-প্রজ্বলনই বা কোথায়?—অতএব ঘটের ও অগ্নি-প্রজ্বলনের কারণ মৃত্তিকা ও বায়ু। এই দৃষ্টান্তে, উক্ত নিয়মানুসারে, পরমাণুর কারণ বুদ্ধি; যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব বা সত্তা-সিদ্ধি বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি না থাকিলে কোথায় বা পরমাণু!!—কোথায় বা তাহার অস্তিত্ব!!—অপিচ, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত পরমাণুর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। স্ততরাং পরমাণু সকল ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের অধীন নহে। পরমাণু সকল মনন-নিষ্পন্ন বুদ্ধিরই অধীন। স্ততরাং মনন-

রূপিক দ্রব্যই উহাদের উপাদান। এই মনন-রূপিক দ্রব্য সকল জীবেরই অন্তরে আছে। তাহার নামান্তর অহঙ্কার। ‘অহং’ ‘মম’—‘আমি’ ‘আমার’—ইত্যাদি জৈবিক অন্তরের ভাব বিশেষ সেই অহং নামক দ্রব্যের পরিণাম। যদি সমুদায় অহং দ্রব্য একত্র হয়, তবে তাহার তত্ত্ব সংজ্ঞা হয়। এই অহঙ্কার তত্ত্ব এত ব্যাপক যে তাহার কিয়দংশ-মাত্র স্বরূপে থাকিয়া সমস্ত আত্মার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, অবশিষ্ট অংশ বিকৃত হইয়া অসংখ্য ভূত গ্রাম ও একাদশবিধ অনন্ত ইন্দ্রিয় হইয়াছে।

এতাদৃশ অহঙ্কার তত্ত্বেরও মূল থাকা অনুভব হয়। যেহেতু ঐ অহঙ্কারের অন্তর্গর্ভে,—মূলে, রত্ন্যদয়ের পূর্বে, নিশ্চয়্যাত্মিকা অপর এক রূপিত থাকা দৃষ্ট হয়। সেই নিশ্চয়্যাত্মিকা রূপিত যে দ্রব্যের পরিণাম,—তাহার নাম বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বীজ। পৌরানিক পণ্ডিতেরা এই সমষ্টিভূত বুদ্ধি তত্ত্বকে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ নামে বর্ণনা করেন। (সাংখ্য মতে বুদ্ধি ও চৈতন্য এই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে)। এই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভেরও ক্ষয়োদয় থাকা লক্ষ্য হয়, সুতরাং ইহারও মূল আছে। সেই মূল প্রকৃতি। এই স্থানেই মূল কল্পনার বিশ্রাম। অতঃপর মূল কল্পনা করী দোষ, সে দোষের নাম অপ্ৰামাণিক—অনবস্থা (৫)।

পূর্বোক্তাধিত নিয়মানুসারে, ভৌতিক কার্য্য অপেক্ষা ভূত সকল ব্যাপক ও সূক্ষ্ম,—স্থূল ভূত অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভূত সকল ব্যাপক

ও সুক্ষ্ম,—সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহঙ্কার তত্ত্ব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম,—অহং তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব,—মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা মূল প্রকৃতি(৬)। প্রকৃতির ব্যাপকত্বের সীমা নাই, সূক্ষ্মতারও দৃষ্টান্ত নাই। প্রকৃতির ব্যাপকতাকে শাস্ত্রকারেরা পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ব মূর্ত্ত সংযোগী প্রভৃতি নামে ব্যবহার করেন। সূক্ষ্মতাকে ইন্দ্রিয় মাত্রের অগোচর বলিয়া থাকেন, সে সূক্ষ্মতা পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতা অনুসারে নহে।

কারণ মাত্রই যে সূক্ষ্ম হয়, তাহার হেতু কেবল কার্য্য সকল কারণ দ্রব্যে শক্তিরূপে লুকায়িত থাকা। ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ে এই ভাবের একটি আখ্যায়িকা আছে। তাহার মর্ম্মাংশ এই রূপ,—

উদ্বালক নামে ঋষি, শ্বেতকেতু নামক পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্—কারণের কারণ—ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না—তাঁহা হইতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে,—ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্বেতকেতু বালক, অমার্জিত বুদ্ধি, সুতরাং সে, সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। উদ্বালক তাহার জ্ঞান সম্ভাবনার নিমিত্ত লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সম্মুখে এক বৃহত্তম ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া শ্বেতকেতুকে কহিলেন “বৎস! সম্মুখস্থ ঐ বৃহত্তম বৃক্ষের একটি ফল আহরণ কর”—

শ্বেতকেতু আনিলেন।

উদ্বালক কহিলেন “ভিন্দি” উহা ভাঙ্গ—

(৫) “ক্ষিত্যহুরাদীনাং গো-ঘটাদীনাঞ্চ ন তৎসত্ত্ব-রতা” “স্থূলাং পঞ্চতন্মাত্রস্য” “বাহ্যাত্মসত্ত্বাভ্যাং তৈ-চ্ছাহঙ্কারস্য” “তেনাস্তঃকরণস্য” “ততঃ প্রকৃতেঃ”—ইত্যাদি স্তব্ধ হইতে এই সকল মর্ম্ম পাওয়া যায়।

(৬) পূর্বে বর্ণিত আছে, ভূমি অপেক্ষা দশ গুণ অধিক জল,—জল অপেক্ষা দশ গুণ অধিক তেজ,—তেজ অপেক্ষা দশ গুণ অধিক বায়ু,—বায়ু অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক আকাশ,—এই আকাশ প্রকৃতির উদরে অবস্থান করিতেছে।

শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক কহিলেন “কিং নিভালয়সে?”

কি দেখিতে পাও?—

শ্বেতকেতু কহিলেন “অতি সূক্ষ্ম বট বীজ।”

উদ্দালক কহিলেন “উহার একটি ভাঙ্গ”—

শ্বেতকেতু পুনশ্চ ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন “কি দেখিতে পাও!” শ্বেতকেতু এবার তন্মধ্যে অন্য কিছু না দেখিয়া কহিলেন “কিছুই না” উদ্দালক কহিলেন “কিছু না নয়,—আছে”—সম্মুখস্থ ঐ ন্যাক্টোদ রক্ষ সদৃশ একটি রক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না। বৎস! তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিবে।

দেখা যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করা অনর্থের মূল এবং এক উপায়ে যাহা নির্ণীত না হয়, তাহা ভিন্ন উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে, এই প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত এক দিন এক খণ্ড সৈন্ধব লইয়া কহিলেন “বৎস! এই লবণ খণ্ড এক উদক পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখ—কাল প্রাতে লইয়া আইস”—

শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। উদ্দালক অনুমতি করিলেন, “উদক হইতে লবণ খণ্ড আহরণ কর” শ্বেতকেতু দেখিলেন লবণ খণ্ড নাই, স্তবরাং কহিলেন “লবণ খণ্ড নাই” উদ্দালক কহিলেন “আছে—তুমি দেখিতে পাইতেছ না”। শ্বেতকেতু কহিলেন “যদি থাকে, তবে দেখিতে পাইতাম!”—উদ্দালক কহিলেন “এই জগতের অনেক বস্তুই চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। তুমি ঐ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারিবে।” শ্বেতকেতু তখন বুঝিতে পারিলেন যে “লবণ আছে”।

অতএব, প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, ব্যাপকত্ব বা

সম্ভাব অবগত হইবার নিমিত্ত যোগ-বল ও সাধন-সম্পাদ আসাদন করা চাই, নচেৎ ইচ্ছা করিলেও হইবে না, সহজ জ্ঞানেও হইবে না।

ইংরাজী সভ্যতা বিষয়ে ইংরাজদিগের মত।

যে অবস্থাতে লোকদিগকে উপজীবীকার জন্য অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম না করিতে হইয়া তাহারা চিন্তের প্রশান্ততা রক্ষা পূর্বক জ্ঞানচর্চায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিক কাল যাপন করিতে পারে, সেই প্রকৃত সভ্যাবস্থা। আমরা এই পত্রিকার পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে ভূমণ্ডলে এখনও সেই প্রকৃত সভ্যতার অবস্থা উদ্ভিত হয় নাই। ইংলণ্ড দেশের বর্তমান সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা নহে। এ বিষয়ে ইং-রাজদিগের মত অধিকতর প্রামাণিক হইবে বলিয়া এক জন ইংরাজ গ্রন্থকর্তা এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

“আমাদিগের জাতির বর্তমান বিশেষ অবস্থা ধন ও পদ লোভ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ অনুকূল। আমরা জাতীয় শৈশবাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য এবং অসাধারণ জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ করিতেছি। যখন এত করিবার বিষয়, এত আশার বিষয় রহিয়াছে, তখন প্রত্যেকেই কিছু করিবার বিষয় প্রাপ্ত হইলেন, সকলেই ভাবী সৌভাগ্যের শোভন দিবাস্বপ্ন দেখেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার গুরুত্ব বোধে স্মীত হইলেন। উন্নতির ক্ষেত্রে সকলের সম্মুখে অরুদ্ধ। আমাদিগের প্রজা-তন্ত্রী ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত সামান্য ব্যক্তিকেও আমাদিগের সমাজের উচ্চতম পদের অনুসরণে প্রবৃত্ত

কৰে। এই নিমিত্ত ধন ও পদ লোভেৰ হত-
ভাগ্য সম্ভান অশান্তি ৰূপ দৈত্য আমাদিগেৰ
সকলেৰেই সঙ্গ লইয়া আমাদিগেৰ হৃদয়কে
অসন্তোষ দ্বাৰা উদ্বেল কৰিতেছে এবং আ-
মাদিগেৰ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন
জন্তু প্ৰাণ ক্ষয়কাৰী উদ্বেগ দ্বাৰা আমাদিগেৰ
মনকে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত কৰিতেছে। ভূত্যা
ভূত্যাৰ পদে অসন্তুষ্ট, তাহাৰ নিজ কৰ্ম্মে
মন নাই, সে উহা অপেক্ষা অল্প-নীচ
পদেৰ জন্তু লালায়িত। এই ৰূপ কি শিল্পী,
কি বণিক, কি উচ্চতৰ বৃত্তিৰ লোক, সকল
অবস্থার লোকই সমান ৰূপে অস্থিৰ। সক-
লেই বৰ্ত্তমান পদ অপেক্ষা উচ্চতৰ পদ লাভ
জন্তু প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিতেছে ও বৰ্ত্ত-
মান পথে যে সকল অনাগাস-লভ্য সুখদ
ফল পুষ্প ৰহিয়াছে, তাহা অবজ্ঞা কৰিয়া
ক্ৰমাগত কোন কল্পিত অবস্থার দিকে দৌড়ি-
তেছে এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে তাহাৰ অনুসরণ
কৰিতেছে। সকলেই এই ৰূপ ব্যস্ত থাকে যে
পর্যন্ত না মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগেৰ শাস্তি-
শূন্য আত্মাকে সেই নিদ্ৰাকৰ ঔষধ প্ৰয়োগ
কৰে, যাহা কেবল নিশ্চয় ৰূপে তাহাকে
আৰাম প্ৰদান কৰিতে পাৰে। আমাদেৰ
ইহা অস্বীকাৰ কৰিবাৰ অভিপ্ৰায় নহে যে
অন্যান্য দেশেৰ লোকেৰা অল্প অথবা অধিক
পৰিমাণে লোভেৰ বশীভূত এবং আপনাদি-
গেৰ ধন বৃদ্ধি কৰিবাৰ জন্তু ইচ্ছুক কিন্তু উপৰে
যাহা লিখিত হইল, তাহা উল্লিখিত কাৰণ
বশতঃ যেমন আমাদেৰ সম্বন্ধে খাটে, এমন
অন্যান্য জাতিৰ সম্বন্ধে খাটে না। যে জাতিৰ
অবস্থা লোভ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি এতদ্রূপ অনুকূল,
তাহাৰাই আবার আমাদিগকে সাংসারিক অব-
স্থার মহা ও আকস্মিক পৰিবৰ্ত্তনেৰ বিশেষ
অধীন কৰে। এই সফল আকস্মিক পৰিবৰ্ত্তন
মানসিক এবং শাৰীৰিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি-
শয় অনিষ্ট জনক।

“আমরা পূৰ্বে উল্লেখ কৰিয়াছি যে আ-
মাদিগেৰ সকলেৰ চেষ্টাৰ বিষয় অৰ্থাৎ সুখ
লাভ জন্তু যত্নেৰ কোন নিৰ্দিষ্ট ও উৎসাহ
কৰ মনোৰথ থাকা এবং তাহাৰ জন্তু মান-
সিক পৰিশ্ৰম কৰা অত্যন্ত আবশ্যক কিন্তু
যদ্যপি মনকে সময়ে সময়ে আবশ্যক মত
বিশ্রাম কৰিতে ও নিৰ্দোষ আমোদ স-
ন্তোগ কৰিতে না দেওয়া যায়; যদ্যপি মনো-
রথ সকল অপ্রতিহত উদ্বেগ ও পৰিশ্ৰমেৰ
সহিত সাধিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ৰূপে
আমরা জীৱনেৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ সুখ হইতে
বঞ্চিত হইব। এসন্দেহ কি যুক্তিযুক্ত নহে যে
আমাদিগেৰ পৌৰজনেৰা ধন ও পদেৰ জন্য
অতিশয় ব্যগ্র হইয়া এবং বিষয় কাৰ্য্যে অবি-
শ্রান্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া সুখেৰ প্ৰকৃত পথ
হাৰাইতেছেন? সুখেৰ উপায়ে অত্যন্ত ব্যাপ্ত
থাকা প্ৰযুক্ত সুখ কি তাহাদিগেৰ অন্তর্দৃষ্টি
হইতে অন্তৰ্হিত হইতেছে না? চিন্তাপ্ৰশা-
স্ততা যাহা সকল পাৰ্থিৱ মঙ্গল অপেক্ষা
বাঞ্ছনীয়, তাহা ইংৰাজ জাতি দ্বাৰা অল্প পৰি-
মাণে প্ৰদৰ্শিত হইয়া থাকে।

“নেপেল্‌স নগৰেৰ ৰাজমার্গে ভ্ৰমণ কালীন
যখন দেখিলাম তথাকার অৰ্দ্ধনগ্ন ও গৃহহীন
অলস ভিক্ষুকেৰা আলস্য-পূৰ্ণ সন্তোষে তা-
হাদেৰ অপূৰ্ব দেশেৰ প্ৰফুল্লকৰ রৌদ্ৰ পো-
হাইতেছে, কিম্বা অনিশ্চিত বদান্যতা প্ৰদত্ত
সঙ্কীৰ্ণ এবং সামান্য আহাৰ অত্যন্ত ৰুচি
পূৰ্বক ভক্ষণ কৰিতেছে। যখন তাহাদিগেৰ
আহ্লাদ-পূৰ্ণ মুখ-মণ্ডল নিরীক্ষণ কৰিলাম
এবং তাহাদিগেৰ হাস্য পৰিহাস শ্ৰৱণ কৰি-
লাম ও মনে কৰিলাম আমাদেৰ সম্পন্ন-
বস্থ পৌৰজনেৰা কি ব্যস্ততাৰ সহিত পদ
নিক্ষেপ কৰেন এবং নিরন্তর উদ্বেগ বশতঃ
তাঁহাদিগেৰ মুখত্ৰী কি বিশীৰ্ণ—সুখাদ্য পৰি-
পূৰিত মেজেৰ নিকট একবাৰ মাত্ৰ বসিয়া
সেই সকল খাদ্য চৰ্ব্বন, এমন কি আশ্বাদন না

করিয়াও উঠিয়া যান ও নিরন্তর অর্থ লোভ রূপ ভূত গ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বেড়ান, তখন এই প্রশ্ন আমার মনে সহসা উদ্ভিত হইল যে এই সকল প্রমাদী ভিক্ষুক অপেক্ষা আমরা আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বথের কি যথার্থ অধিকতর নিকটবর্তী? এবং ইহা কি অসম্ভব যে পরিশেষে যখন সকলে শেষ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন হিসাব করিয়া দেখিলে ভিক্ষুকের সম্বন্ধে অধিক লাভ দাঁড়াইবে? অসম্ভব চিত্ত যে দুঃখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়, তাহার সহিত শীত ও ক্ষুধা নিবন্ধন ভিক্ষুকের সাময়িক কষ্ট তুলনাই হইতে পারে না।

বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অসমসাহসিক মংলব সকল যাহা আমাদের মধ্যে সচরাচর পোষিত হইতে দেখা যায় এবং যাহা মনের শান্তি ও শরীরের স্বাস্থ্য একেবারে বিনাশ করে, তাহা অনেক পরিমাণে উল্লিখিত ধন লোভ হইতে সমুদ্ভূত হইতে থাকে। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় এই রূপ অসমসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া এক প্রকার জুয়াখেলা। সামান্য জুয়াখেলা যাহা ধর্ম-নীতির নিয়মানুসারে এতদ্রূপ গাঢ় কলঙ্কের কারণ, তাহা অপেক্ষা এই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় জুয়াখেলা আরো বিস্তীর্ণ রূপে অনিষ্টকর। সামান্য জোয়ারী কেবল নিজের ধন নাশ করে কিন্তু একস্কেঞ্জের জোয়ারী শুদ্ধ আপনার ধন নয়—যাঁহার তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় স্বীয় অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছে, তাহাদিগেরও ধন নাশ করেন; তিনি দেউলে হইলে তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবর্গ দেউলে হইয়া যায় কিন্তু আশ্চর্য্য সমাজের নিয়ম যে সামান্য জোয়ারী ভদ্র-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয় কিন্তু বাণিজ্যের জোয়ারী সম্মানিত, আদৃত হয় এবং সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করে।

প্রকৃত স্বথ দরিদ্রতা অথবা ঐশ্বর্য্য উভয় প্রাপ্ত হইতে সমান দূরে অবস্থিতি করে এবং স্বাস্থ্য ও প্রকৃত ভোগ মধ্যম পথে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সত্যের উপদেশ প্রাচীন ও অধুনাতন কালের জ্ঞানীরা সচরাচর রূপে যেমন দিয়া থাকেন, এমন অন্য কোন সত্যের উপদেশ দেন না, অথচ বোধ হয় এমন অন্য কোন সত্য নাই যাহা সাধারণ লোকে কাজের সময় এতদ্রূপ অল্প অবজ্ঞা করিয়া থাকে*।

নিগূণ পূজা বিধি।

৩৮২ সংখ্যক পত্রিকার ৩৮ পৃষ্ঠার পর।

“নিরালম্বসোপবিভং পুষ্পং নির্বাসনস্য চ।

অঘাগম্য কুতো ধূপশ্চক্ষুর্হীনস্য দীপকঃ ॥”

যিনি নিরালম্ব,—ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্ব যাঁহার একাংশ অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে,—তাঁহার নিমিত্ত উপবীত কল্পনা করা বৃথা। কেন না, সামান্য কার্পাস সূত্র তাঁহার কোথায় অবলম্বিত হইবে?—তিনিই বা সূত্রাবলম্বিত কি প্রকারে হইবেন? ইন্দ্রিয়ের একটি নাম রুদ্র; কেন না ইন্দ্রিয়গণ স্বর্গ লোকের দেবতাদিগকেও রোদন করায়। অতএব দেবতাদিগের ইন্দ্রিয় আছে—বাসনা আছে—স্বতরাং ইহলোকের কুস্মমে তাঁহাদের স্পৃহাও আছে। যে দেবের বাসনা আছে, স্পৃহা আছে, সে দেবের নিমিত্ত কুস্মাহরণ করিতে হয়—কিন্তু যিনি নির্বাসন অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, বাসনা নাই, কোন লোকের কোন বস্তুতে স্পৃহা নাই, তাঁহার নিমিত্ত কুস্ম সংগ্রহ করিতে হয় না। যাহাতে অস্মদাদির তুল্য ভ্রাণে-ন্দ্রিয়ের অভাব আছে, অস্মদাদির সদৃশ চক্ষুর অভাব আছে, তাঁহার নিমিত্ত ধূপের প্রয়োজন কি? দীপের আয়োজনই বা কেন।—

“নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং তাষ্মূলঞ্চ কুতঃ শূচঃ ।

স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনাবিধিঃ ॥”

ভৌম জীবের ন্যায় স্বর্গ্য জীবের ক্ষুৎ-
বোধ আছে। সুতরাং মানবগণের ন্যায়
দেবগণ তদ্বিধ বিষয়ে অতৃপ্ত থাকেন। যদি
তাহাই হয়, তবে স্বর্গ্য জীবের পূজায় রাশীকৃত
নৈবেদ্যের উপযোগ হইতে পারে, কিন্তু
যিনি নিত্য-তৃপ্ত; তৃপ্তিই ঐহার স্বভাব;
জীবভোগ্য কোন বস্তু ঐহাকে মোহিত ক-
রিতে পারেনা;—তঁাহার নিমিত্ত নৈবেদ্য
কল্পনা কেন?—অম্মদাদির ন্যায় ঐহার মাং-
সল আশ্রয় নাই—পার্থিব ভোগোপভোগ
নাই—তন্নিমিত্ত মুখ-দৌর্গন্ধ্য বা মুখের অবি-
শুদ্ধি নাই—তঁাহার নিমিত্ত তাম্বুল কল্পনা
কেন?—যিনি স্বয়ং প্রকাশ—“যস্য ভাসা
সর্বমিদং বিভাতি” ঐহার প্রকাশে সকল
প্রকাশ পাইতেছে—কি দিবা, কি রাত্রি, কি
সন্ধ্যা, কোন কালেই ঐহার অপ্রকাশ নাই,
তঁাহার প্রকাশ সাধনের নিমিত্ত নীরাজন্য
বিধান কি প্রকারে পর্যাপ্ত হইবে?

“প্রদক্ষিণমনস্তস্যাদ্বিতীয়স্য কুতো নতিঃ ।

বেদবাচ্যামবেদ্যস্য কুতস্তোত্রং বিধীয়তে ॥”

সকলেই জানেন যে, পরিচ্ছিন্ন বস্তুকেই
প্রদক্ষিণ করা যায়; কিন্তু যিনি অনন্ত; ত্রক্ষ
লোক পর্যন্ত ভেদকারী মন ঐহার ইয়ত্তাব-
ধারণ করিতে সমর্থ হয় না; সেই পূর্ণ পদার্থকে
প্রদক্ষিণ করার সম্ভাবনা কি?—আপনাতে
অপূর্কব বোধ উৎপাদন করার নাম প্রণাম;
উহা তুল্য-জাতীয় দুই বা ততোধিক আত্মা
হইলেই সম্ভব হয়; কিন্তু যে আত্মা অদ্বিতীয়;
‘তুমি’ ‘আমি’ ‘এই’ ‘সেই’ ইত্যাদি দ্বৈতভাব,
যে এক মাত্র পূর্ণ আত্মায় কল্পিত হইয়াছে;
সে আত্মার নিকট আবার কোন্ আত্মা আপন
অপকর্ষতা উৎপাদন করিবে?—অসীম বেদ
বাক্য ঐহার মহিমা বর্ণনে অসমর্থ; সামান্য
মনুষ্য-বাক্য কি তঁাহার মহিমা বর্ণন রূপ
স্তোত্র নির্মাণে সমর্থ হইতে পারে?

আর্য জাতির নীতি শাস্ত্র ।

রাজনীতি প্রকরণ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ হর্ষো মান-মদৌ তথা ।

এতানতিশয়ান্নাজা শত্রুনিব বিশাতয়েৎ ॥”

অতিশয় কাম, অতিশয় ক্রোধ, অতিশয়
লোভ, অতিশয় হর্ষ, অতিশয় মান, অতিশয়
মদ (হর্ষে নিমগ্ন) এই সকলকে রাজা শত্রুর
ন্যায় নিপাত করিবেন অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির
সেবা করিবেন কিন্তু অতিশয়িত নহে।

“সেবাঃ কালেষু যুক্তৈতে লোভগর্বেণ বিবর্জয়েৎ ।

তেজ এব নৃপাণাস্ত তীত্রঃ সূর্য্যস্য বৈ যথা ॥”

রাজা কামাদির অতি-সেবা করিবেন না।
যে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবেন, তাহা উপযুক্ত
কালেই করিবেন এবং যুক্তি পূর্বক করি-
বেন। উক্ত কামাদি ছয়টির মধ্যে যে লোভ
ও গর্ব, এতদুভয়কে একেবারে পরিত্যাগ
করিবেন। তেজ রাজাদিগের সর্ব্বথা সূর্য্যবৎ
অত্যাভ্য এবং তীত্র ।

“তত্র গর্বঃ রোগযুক্তকায়বস্তস্ত সংত্যজেৎ ।

আখ্যেটকাকৌ স্ত্রীসেবা পানকৈবাক্সদূষণম্ ॥

বাক্ দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং সপ্তৈতানি বিবর্জয়েৎ ।

পরদ্বীষু বিরক্তাসু সেবামেকান্ততস্ত্যজেৎ ॥”

গর্বকে রোগযুক্ত শরীরে ছেদন করিবেন,
এবং বাহাতে গর্বের সর্ব্বথা অনুদয় হয়
এরূপ করিবেন। যুগয়ায় আসক্তি, ক্রীড়ায়
অভিনিবেশ, স্ত্রী জাতিতে অতি-রতি ও নিয়ত
মদ্যপান, এই চারিটি রাজার আত্মাকে দূষিত
করে এবং কর্কশ বাক্য ও কর্কশ দণ্ড প্র-
য়োগ, এই দুইটিও রাজাকে কলঙ্কিত করে।
অতএব রাজা, দূষণাবহ গর্ব, যুগয়া, অক্ষ-
ক্রীড়া, স্ত্রী-সেবা, মদ্যপান, বাক্ পারুষ্য,
দণ্ড পারুষ্য, এই সাতটি অবশ্য ত্যাগ করি-
বেন। অপিচ, পর স্ত্রী এবং বিরক্তা স্ত্রী
একবারে পরিহার করিবেন।

“সতীষু নিজনারীষু প্রেয়া কুর্য্যাক্স সেবনং ।

রতিপুত্রকলাদারাস্তাস্ত নৈকান্ততস্ত্যজেৎ ॥”

বিবাহিতা সতী স্ত্রীতে প্রীতি পূর্বক উপ-
গত হইবেন। রতি ও পুত্র, এই উভয়বিধ
ফল-প্রদাত্রী ভার্য্যার ত্যাগ বিধেয় নহে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গৃহ-কর্ম হইতে উদ্ধৃত।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর এই বিচিত্র জগতের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয় কর্তা; তিনিই আমাদের পিতা পাতা মুক্তিদাতা
সকলই। আমরা তাঁহা হইতে দেহ মন আত্মা সকলই
লাভ করিয়াছি, এখানে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করি-
তেছি, প্রতিদিন তাঁহারই বিতরিত অন্ন পান লাভ
করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তই জ্ঞান ধর্ম
উপার্জন করিয়া আত্মার প্রাণ পোষণ করিতেছি।
লোকান্তরে অনন্ত কাল তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিব।
তিনি যেমন আমাদের ইহলোকের পালয়িতা, তে-
মনি তিনি আবার আমাদের পরলোকেরও আশ্রয়-
দাতা। তিনি আমাদের চিরকালের শরণ্য—চিরকা-
লের সুস্থ।

তিনিই জীবের স্থখের জন্য, মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে
এই অল্পমম স্থখের সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন।
“তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে আপনি সেতু স্বরূপ
হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।”

তিনি প্রীতি-নয়নে—স্নেহ-নয়নে নিয়তই এই
সংসারকে সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার সিংহাসন
সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারই মহিমা সমুদায়
সংসার প্রচার করিতেছে। এমন স্থান নাই, যেখানে
সেই সর্বব্যাপী বিশ্বতত্ত্ব পূরমেশ্বর বিদ্যমান নাই।
এমন কার্য্যই নাই, যাহা সেই অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর
না জানিতেছেন। আমরা যেখানে থাকি, তাঁহারই
সম্মুখে; যাহা বলি, যাহা করি তাঁহারই সাক্ষাতে।
তিনি আলোক অন্ধকারে সমান রূপেই আমাদের
হৃদয়ের প্রত্যেক গূঢ় কামনা সকল সহজে অতি সুন্দর
রূপে অবগত হইতেছেন।

সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই এই জগতের
প্রাণ, তিনিই কেবল আমাদের আত্মার একমাত্র
জীবন। তাঁহা হইতেই আমাদেরিগের সুখ সম্পদ,
বল বীৰ্য্য, জ্ঞান ধর্ম সকলই। তাঁহারই করুণা শতধা
বহুধা হইয়া পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী পত্নী
সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে—তাঁহারই প্রীতি
সর্বত্র বর্ষিত হইয়া বস্তুধাকে জীবন-যৌবনে সুখ-
ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিতেছে।

তাঁহারই সন্তাতে সংসার আমাদের চক্ষে মধুর ভাবে
বিচরণ করে, তাঁহারই সশঙ্কে আমাদের নিকটে সক-
লেই আত্মীয়-রূপে প্রতীত হয়। যতক্ষণ তাঁহাকে
আমরা আশ্রয় দেখি, ততক্ষণ এই সংসার আমাদের
গৃহ, এতন্নিবাসী জনগণ আমাদের নিকটে ভ্রাতৃত্বাবে
বিরাজ করে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের
ধর্ম-ভাব কর্তব্য-ভাব সকলই তিরোহিত হইয়া এই
জন-সমাজ অসম্বন্ধ বালুকা রাশির ন্যায় বোধ হয়।
তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইলে হৃদয় আশান-সমান—
সংসার মরুভূমির ন্যায় নীরস হইয়া পড়ে।

তিনিই সকলের একমাত্র গৃহ-দেবতা, তিনিই
সকলের নিত্য সেবনীয়—নিত্য পূজনীয় এবং নিত্য
স্তবনীয় পরম উপাস্য হয়েন।

সেই অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পাপ
হইতে বিরত থাকিবে, কায়-মনোবাক্যে তাঁহাকে প্রীতি
করিবে এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে যত্নশীল থাকিবে।
গৃহধর্ম এবং সামাজিক কর্ম সকল তাঁহারই আদেশা-
নুযায় জানিয়া অবিরক্ত চিত্তে সম্পাদন করিবে।

পিতা মাতা।

পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা (১) স্বরূপ।
সর্ব প্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা পুত্রের
অবশ্য কর্তব্য কর্ম এবং পরম ধর্ম। পিতা সংসারে
ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। পিতা হইতে আমরা বল
বীৰ্য্য, জ্ঞান ধর্ম, সমুদায়ই লাভ করি। পিতার অল্পমম
স্নেহ, অজস্র করুণার প্রতি নির্ভর করিয়াই আমরা
জীবন-পথে অগ্রসর হই, পিতার অকৃত্রিম স্নেহ-ভাব
নিষ্কাম প্রীতি-ভাব দেখিয়াই আমাদের পরম পিতার
অলৌকিক বাৎসল্য-ভাব বুঝিতে পারি। এমন পিতাকে
—এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে যে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা
করে, তাহার ন্যায় কৃতঘ্ন আর দ্বিতীয় নাই। সে বিষম
ভ্রূত হইতেই পতিত হয়।

পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া পুত্রের যার পর নাই
কর্তব্য কর্ম। পিতা যদি আমাদেরিগকে সেই অসহায়
অবস্থাতে মুখে অন্ন, অঙ্গে বস্ত্র দিয়া সেই সুকোমল
শরীরকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কোন্
কালে মুত্যা-মুখে পতিত হইতাম। তিনি যদি শৈশবা-
বস্থা হইতেই আমাদেরিগের দেহ মনের উন্নতির প্রতি
দৃষ্টি না করিতেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া আমাদেরিগকে
জ্ঞান ধর্মের শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে কোথায়
বা আমাদেরিগের বল বীৰ্য্য, সুখ সৌভাগ্য, কোথায় বা

(১) লোকান্তরবাসী মহুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর
ধর্মজীবী জীবকে দেবতা বলে।

আমারদিগের ধর্মজনিত অহুপম স্বর্গীয় আশা ও আনন্দ থাকিত। পিতাই আমারদিগের ইহলোকের সকল প্রকার সুখ-সম্পদের একমাত্র কারণ—পিতাই আমা-দিগের পরলোকের একমাত্র পথ-প্রদর্শক।

পুত্রের ভরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্ঞান ধর্মের উন্নতি সাধন জন্য পিতাকে যে কত কষ্ট—কত যত্নগা সহ করিতে হয়, পিতা না হইলে আর তাহার স্বরূপ-ভাব কখনই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবার উপায় নাই। অতএব সহস্র কারণে উদ্ভ্যাক্ত হইলেও এমন পিতার প্রতি, এমন প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা অবজ্ঞা করা পুত্রের কখনই কর্তব্য নহে। সর্ব প্রযত্নে পিতৃ-সেবা করিবে। পিতার সন্তোষ সাধনে সর্বদাই নিযুক্ত থাকিবে।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা আমা-দিগের পরম পূজনীয়া, পবন সেবনীয়া হয়েন। মাতাকে ঈশ্বরের স্নেহ-গুণের মূর্তি-বিশেষ বলিলেই হয়। মাতার নায় পুত্রের শ্রী-সৌভাগ্য-অভিলাষিণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। মাতার হৃদয় কেবল স্নেহের ভাণ্ডার, মাতার মন কেবল মমতারই আয়তন। মাতা পৃথিবীতে স্নেহ-বাৎসল্যের অহুপম দৃষ্টান্ত ভূমি! সংসারে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার সহিত মাতৃ-স্নেহের তুলনা হইতে পারে। আমারদিগের শরীরের রস রক্ত মাতা হইতেই।

প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা জননী আপনার শরীর নিঃসৃত দুগ্ধ দিয়া স্বীয় সন্তানের শরীরকে পোষণ করেন, আপনার মুখের গ্রাসার্দ্ধ দিয়া পুত্রের উদর পূরণ করেন, আপনার ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়া স্বীয় সন্তানের স্বাস্থ্য সাধন এবং বল বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

জননী স্বীয় জরায়ু শয্যায় সন্তানকে স্থান দান করিয়াই আজন্মের মত দুগ্ধের ভার মস্তকে ধারণ করেন। যতদিন সন্তান গর্ভস্থ থাকে, ততদিন তো মাতার ক্রেশের পরিসীমাই নাই। ভোজন ভ্রমণে, শয়ন উপবেশনে কেবল কষ্টই সহ করিতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শরীর রক্ষার জন্য দিন যামিনী বিব্রত থাকিতে হয়। পীড়িত হইলে আপনি উপবাসী থাকিয়া—আপনি ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া পুত্রের আরোগ্যের জন্য প্রতিনিয়তই ব্যাকুলিত চিণ্টে দিন যাপন করেন। ঘটনাক্রমে সন্তান বিয়োগ হইলে মাতার তো শোক সন্তাপের আর ইয়ত্তা থাকে না।

এমন কত শত জীবিত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে জননী স্বীয় হৃদয়ধন পুত্রকে হারাইয়া আজন্মের মত উন্মাদিনী হইয়া ধর্মার্থ হইতে পরিত্রস্ত হইয়াছেন। কেহ বা পুত্র-বিবাহে দিন যামিনী অনিবারিত শোকাশ্র

বিসর্জিত করত চির-জীবনের মত চক্ষু-রক্তে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইবা মাত্র কত জননী উদ্ভক্কনা দি দ্বারা প্রাণত্যাগ করত হুর্নিবার্য শোকানল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এমন জননীকে যে অ-শ্রদ্ধা করে, অনাদর করে, তাহা অপেক্ষা নরাধম এই পৃথিবীতে অতি বিরল। বিপথ-গামী হইয়া পাপাসক্ত হইয়া এমন মাতার আশা-তরুর মূলচ্ছেদ করিও না। তোমরা এমন মাতার অবাধ্য ও অবশীভূত হইয়া তাঁহার নির্ভর-যক্তি ভ্রম করিও না। জ্ঞান ধর্ম উপার্জনে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিয়া জীবিত থাকিতে মাতার ক্রোড় শূন্য করিও না। যদি জীবন ণায়, তাহাও মঙ্গল তথাচ জননীর প্রতি উদাসীন হইও না। জীবন সর্বস্ব পণ করিয়া পিতা মাতার তুষ্টি সাধন করিবে। ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতাকে পরিপোষণ করিবে। তোমরা প্রাণপণে জ্ঞান ধর্মে উন্নত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়-কমল প্রফুল্লিত করিবে, আশা-লতাকে বর্দ্ধিত করিবে, তাঁহারদিগের মুখ উজ্জ্বল করিবে। সর্বদা তাঁহারদিগের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব প্রযত্নে তাঁহারদিগের দুঃখ-ভার মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসৃত কর্ম এবং পরম ধর্ম জানিবে।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। বিবর্ত বিলাস অর্থাৎ চৈতন্য উপাসনা এবং নিগূঢ় সাধন তত্ত্ব। শ্রীকিশোরীলাল মৈত্রেয় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, রায় প্রেস, ১২৮১।

এই পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মৈত্রেয় মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় বলেন “মুন্সের ব্রাহ্মসমাজে যখন ভক্তি শ্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম কি ইহা আমার জানিতে ইচ্ছা হইল। আবার যখন দুই জন ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মাপ্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ যাহাদিগকে কেহ কেহ কর্তা ভজা বলেন) বলিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মধর্মে কেবল চালভাজা চি-বিয়ে মরিতে হয় যদি নগদ বস্ত্র চাও তবে বৈষ্ণব হও। তখন বৈষ্ণব ধর্ম মধ্যে কি নগদ বস্ত্র আছে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। আমি সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রায় সাত বৎসর কাস নেড়া, বাউল এবং দরবেশ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে এবং বিরক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার

কষ্ট যন্ত্রণার মধ্য হইতে সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত ঐ নগদ বস্তু স্বরূপ কয় খানি গ্রন্থ লাভ করিয়া তন্মধ্যে প্রথমেই এই মূল গ্রন্থ খানি বৈষ্ণব সমাজের হিত উদ্দেশ্যেই সাধারণ জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। সূচ-
তুর পাঠকগণই নগদ বস্তু কেমন তাহা জানিতে পারিবেন, কিন্তু অন্যের চক্ষে ঠিক গোলকধাঁদা। * *
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি নীতি এবং বৈষ্ণব ধর্ম জীবন এই সমস্ত রূপান্তর আমার ভ্রমণ রূপান্তরে প্রকাশিত হইবে।” আমরা শুনিলাম কিশোরীলাল বাবু না কি বৈষ্ণব বেশে বৈষ্ণবাচরণ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের মধ্যে পরিভ্রমণ পূর্বক তাহাদিগের সমস্ত রূপান্তর অব-
গত হইয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কিশোরীলাল বাবু একরূপ ছদ্মতা সহকারে বৈষ্ণবদিগের নিগূঢ় তত্ত্ব করতলস্থ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন, এক্ষণে তাঁহার পুরাতন বন্ধু বৈষ্ণবেরা এই আচরণ জন্য কি মনে করিতেছেন? কিন্তু চিরপ্রচলিত প্রথা কিশোরী বাবুর পক্ষে; তিনি এবিষয়ে অনেক নজির দেখাইতে পারি-
বেন। অন্যান্য নজিরের মধ্যে তিনি বটন ও প্যালথ্রেব সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন। তাঁহার মুসলমানের বেশে আরবদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া মক্কা প্রভৃতি তীর্থ স্থানের নিগূঢ় রূপান্তর অবগত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কিশোরী বাবু দেশীয় নজিরও দেখাইতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় এক জন প্রধান ধর্ম-সংস্কারক পরম ভাগবত চৈতন্যের ধর্ম এক্ষণে কি বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অবগত হইতে পারি। পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থেরই অধিকতর বিকৃতি হইয়া থাকে। প্রেমসাধন সর্বোৎকৃষ্ট সাধন, কিন্তু ইহাই আবার অধিকতর বিকৃত হইয়া থাকে। প্রেম সাধনকে জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত করা কত আবশ্যক তাহা চৈতন্য সম্প্রদায়ের বর্তমান দুর্দশা দেখিলে উপলব্ধি হয়। কোন কোন ব্রাহ্মেরা তাহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। কিশোরীলাল বাবু যেরূপ পরিভ্রমণ করিয়া এই সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদের উপযুক্ত। তাঁহার প্রণীত বৈষ্ণব সমাজের রীতি নীতি এবং বৈষ্ণব ধর্মজীবনের রূপান্তর জন্য আমরা কোতূহলাক্রান্ত রহিলাম।

২। বঙ্গ মহিলা—মাসিক পুত্রিকা। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। কলিকাতা স্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২।
আমাদিগের বঙ্গমহিলাগণের জন্য অতি অল্প সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; তাহাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই আনন্দের কারণ। এই খানি বিশুদ্ধ

ও সহজ ভাষায় লিখিত। তাবের সারবত্তাও আছে। এই পত্রিকাটি স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। এই সংখ্যায় “বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার” এই শীর্ষক প্রস্তাব যিনি লিখিয়াছেন তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

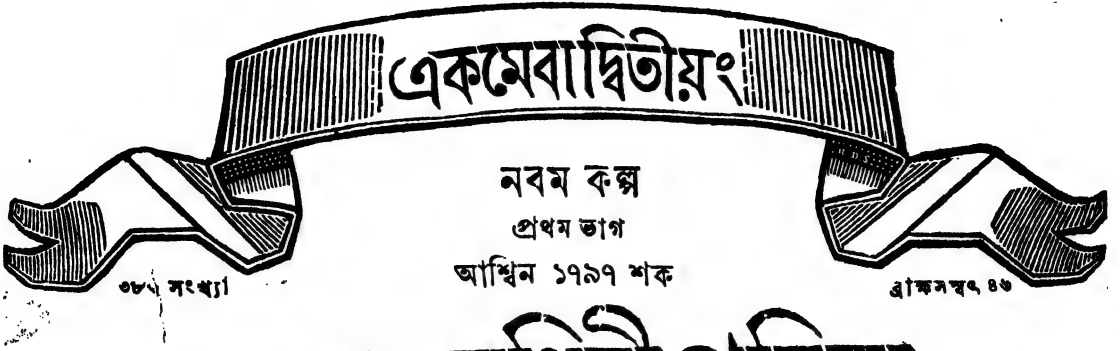
৩। সম্মিলনী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। ঢাকা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২।
এ সংবাদ পত্রটি নিরুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। বরদার গুইকুমার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাতে বিলক্ষণ তেজস্বিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ব. নিজা বিষয়ক প্রস্তাবে অল্প পুরাতনস্বাস্থ্যসঙ্কটসা প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই পত্রের উন্নতি প্রার্থনা করি।

৪। প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাতত্ত্ব, বাগী শাস্ত্র, জীবনরত্ন, শব্দ শাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরাম-সর্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, তি-
স্তোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম স্মৃচনা, ২য় মনু ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে
সাজারে আমায়, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূ-রূপান্তর, ৮ম আয়-
বর্ষদ। স্থায় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী
আছেন। “আলঙ্কারিক শিল্পের” ন্যায় গদ্য প্রস্তাব ও “প্রকৃতির খেদের” ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকা-
শিত হয়, তাহা সাধারণের সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা প্রার্থনা করি এই পত্রিকা চিরস্থায়ী হয় ও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে।
আমরা শুনিলাম পরলোকগত শ্যামাচরণ শ্রীমানি মহাশয় আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-রূপান্তর এই প্রস্তাবদ্বয় লিখিয়াছেন। এই প্রস্তাবদ্বয় পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে বিষাদ ভাবের উদয় হইল। তাঁহার ন্যায় ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

নূতন বিক্রয় পুস্তক।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ৫ম ভাগ। মূল্য দুই আনা, ডাক মাস্তুল এক আনা। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য দুই আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাস্তুল বার্ষিক দুই আনা।
সংখ্যা ১১৩২। কলিকাতা ১২১৩। ১ ভাগ সোদবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মণ্য একমিদমগ্রাসীদান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিতং সৰ্বমসৃজৎ । তদেন নিত্যং জ্ঞানমনন্তঃ শিবং সত্যজিহববয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তু সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমদ্রুতং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তটস্যবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ স্তম্ভস্তবতি । তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিব ।

ভবানীপুর সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ ।

৯ আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৭৯৭ শক ।

ভারতের সেই দুঃখ-ভূর্দ্দিনের অবসান
হইয়াছে—সেই যুদ্ধ বিগ্রহের কাল চলিয়া
গিয়াছে । ব্রাহ্মই যে কেবল মনুষ্যের এক
মাত্র উপাশ্রয় দেবতা, তিনিই যে ভারতবাসী-
দিগের “প্রত্যক্ষ পিতা এবং পুরাতন পিতা-
মহ” তাহা সহস্র তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্বস্পষ্ট
রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । তাঁহার উপাসনাতেই
যে মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়,
তাঁহার ধ্যান-ধারণা—নিত্য অর্চনাতেই
যে মানব-আত্মা মুক্তি লাভ করে, ব্রাহ্ম-
সমাজ শাস্ত্র সিদ্ধি মন্বন করিয়া এই অমোঘ
উজ্জ্বল সত্য রত্ন উদ্ধার করিয়া সমগ্র ভূমণ্ড-
লের মধ্যে ভারতের জয়-পতাকা উড্ডীন
করিয়াছেন । অত্যাণ্ড বিষয়ে ভারত ভূমি,
অপরাপর জাতির নিকটে হীন বল থাকিলেও
থাকিতে পারে কিন্তু অক্ষয় ধর্ম-ধনে অদ্যাপি
আর কোন দেশই ভারতের সমকক্ষ হইতে
সমর্থ হয় নাই । কাল-জীর্ণ কীট কবলিত
পত্র অন্তরাল হইতে মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায়

সুধার আধার ব্রাহ্মধর্মের উজ্জ্বল প্রকাশ
সন্দর্শন করিয়া অনেকানেক সুসভ্য জনপদস্থ
বিদ্বান্ মণ্ডলীও সচকিত হইয়াছেন । ভারতে
যে অম্বরের উৎস প্রমুক্ত হইয়াছে—বঙ্গের
বক্ষঃ দিয়া স্নিগ্ধ মূর্তি গঙ্গা-নদীর ন্যায় যে
শান্তিপ্রদ মুক্তি-জনন-ধর্মের স্রোতঃ প্রবাহিত
হইয়া দ্বিগুণিগন্ত প্রাবৃত করিতেছে, ইহাতে
আর কাম্বল্ কালেই ভারত সম্মানদিগকে
ধর্ম-ভূষণ শান্তির জন্ম ব্যক্তি বিশেষ বা
জাতি বিশেষের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে
না । সাংসারিক অভাব বিদূরিত করিবার
জন্ম, যেমন ভারতবাসীদিগের গৃহ প্রাপ্ত-
নেই অজস্র রূপে অন্ন-বস্ত্র উৎপন্ন হই-
তেছে, তেমনি ভারত সম্মানগণের পিতৃ-
পিতামহ-সঙ্কিত অক্ষয় ধর্ম-রত্ন তাহারদের
আধ্যাত্মিক অভাব পরিহারের নিমিত্ত গৃহ
দ্বারেই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে ।
সেই চিরকালের সম্মল—অনন্ত জীবনের
উপজীবিকা, এখন ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতি
জনের হস্তেতেই প্রদত্ত হইতেছে । আমোদ
প্রমোদের প্রলোভনের মধ্যে, বিষয় বাণিজ্যের
ব্যস্ততার অভ্যস্তরে নিপতিত হইয়াও, এখন
কোন মনুষ্যেরই সম্যক রূপে ধর্ম, ঈশ্বর,

পরকাল চিন্তা হইতে বিরত হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রত্যেক সম্বৎসরে উদার-ভাবে সেই উন্নত ধর্মতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে—সেই পুরাণ পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ পূজার অনুষ্ঠান হইতেছে। এখন বালক বৃদ্ধ যুবা—নর-নারী সকলেরই উপযোগী ধর্ম-গ্রন্থ সকল সর্বদাই প্রকাশিত হইয়া গৃহ প্রাচীরের মধ্যেও ধর্মায়ত পানের সরল সোপান প্রযুক্ত করিয়া দিতেছে। বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজ যে ধর্ম সাধন পক্ষে ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সকলকেই তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আর্য্য ঋষিদিগের আন্তরিক তপস্যাও অধ্যাত্ম যোগ-লব্ধ অমূল্য সত্য-রাজি, ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ সমক্ষে ধারণ করিয়া যে, সকলের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম, স্বধর্ম্মানুরাগ বিশেষরূপে প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

এই ধর্ম প্রধান আন্তিক ভূমি ভারতবর্ষে পণ্ডিত মুখ, ধনী কৃষক, বালক-বৃদ্ধ-যুবা—নর-নারী সকলেই সমুদয় হৃদয় মন আত্মার সহিত ঈশ্বরের অস্তিত্বে, পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের বেদ বেদান্ত, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ তন্ত্র, এক বাক্যে সেই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। আমরা এই সকল অনুকূল অবস্থার মধ্যে—অনুকূল উপাদানের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত হইলেও আমাদের সেই পূর্ব পিতৃ পিতামহগণ—সেই পূজ্যপাদ ঈশ্বর-প্রাণ মহর্ষিদিগের ন্যায় কেন ব্রহ্ম সাধনে সমর্থ হইতেছি না? কেন আমরা সম্যক্ রূপে ধর্ম্মরত, ব্রহ্মগত-প্রাণ হইয়া জীবনের প্রকৃত মহত্ব সাধন করিতে পারিতেছি না? আমাদের উৎসাহ ও অনুরাগ কেন স্থায়ী হইতেছে না? ব্রাহ্মসমাজের এই মনোহর দৃশ্য,

এই স্বর্গীয়-শোভা কেন আমরা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে সন্দর্শন করিতে পাই না? আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-কুসুম, শরতের শেফালিকা-পুষ্পের ন্যায় কেন এক রাত্রির জন্ম প্রক্ষুটিত হইয়া, আবার উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে? যে ঈশ্বর আমাদের চির-কালের বন্ধু, অনন্ত-কালের আশ্রয়, প্রতি দিনের উপাশ্রয় দেবতা; তাহার সঙ্গে কেন আমরা আমাদের আত্মার চির-যোগ, চির-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হই না? ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, বিষয়-স্বথ ইন্দ্রিয়-স্বথ অপেক্ষা যে অনন্ত-গুণে উৎকৃষ্ট তাহা প্রতি জনে পরীক্ষাতে প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধি করিয়াও, কেন আমরা সময়ে সময়ে তাহার প্রতি উদাসীন হই? কেন আমরা বিষয় কোলাহলের মধ্যে নিপতিত হইয়া তাহার মধুরাসাদ বিস্মৃত হইয়া যাই? শোক তাপ, দুঃখ বিপদ হইতে সুরক্ষিত হইবার দুর্ভেদ্য দুর্গ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সর্বত্র প্রসারিত ক্রোড়ে সংস্থিত হইয়াও কেন আপনাদিগকে অসহায় ও নিরাশ্রয় বোধ করি? কেবল যত্নের অভাবে—সাধনের অভাবেই আমাদের এই দুর্গতি। করুণা-নিধান প্রতি আত্মাতেই মনুষ্যত্ব লাভের উপযুক্ত সম্বল স্বয়ং অর্পণ করিলেও, আমরা তাহার যথা-বিধি পরিচালনায় বিমুখ হইয়া থাকি বলিয়াই সেই সংসারের সার ধন উপার্জন করিতে পারি না—আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য দুঃখ পরিহারে সমর্থ হই না। স্ত-রাং অমৃতের পুত্র হইয়াও মৃত্যুর দিকে ধাবিত হই; ব্রহ্ম-লোকের যাত্রী হইয়াও সংসার পাশ্ব নিবাসে অধিবাসীর ন্যায় আচরণ করি। অমৃত ভোজী আনন্দ ভোজী হইয়াও বিষয়ের কীট হইয়া পড়ি। উন্নতিশীল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়ার উপকরণ লাভ করত আশু তৃপ্ত হইয়া

থাকি। একবার সেই যোগ সিদ্ধ ব্রহ্মবাদি-দিগের এই সারগর্ভ বাক্য পাঠ করিয়া তাহা কার্য্যেতে পরিণত করি না যে, “ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, বিশ্ব-কার্য্যের পর্যালোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্জ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই।” সেই তপঃসিদ্ধ কৃত পুণ্য ঋষি-বাক্য অধ্যয়ন করিয়া যথা পদ্ধতি ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হই না বলিয়াই ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রিয়ধন রূপে সর্বদা রক্ষা করিতে পারি না। সাংসারিক কার্য্যে—বিষয় ব্যাপারে তাঁহার সহিত অকাট্য যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হই না। সেই কারণেই সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে, হর্ষ বিষাদে তাঁহার মঙ্গল রূপ সত্য-স্বরূপ সমভাবে সন্দর্শন করিতে পারি না। সেই জন্ম ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে, কর্ম্ম-ভূমিতে হৃদয়ের উৎসাহ অগ্নি এক ভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকে না। একবার সেই সাধন উপদেশ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, আমরা সেই মহাবাক্যের অনুবর্তী হইয়া চলি না বলিয়াই, ব্রহ্ম-যোগে সংসিদ্ধ হইতে পারি না। “আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” “পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।” তাঁহার দর্শন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহার সহিত আত্মার দৃঢ় যোগ নিবদ্ধ হয়। অন্তরে বাহিরে, সকল স্থানে, সকল অবস্থাতে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ সর্বদাই দেখিতে পাই। কিন্তু আমারদের মধ্যে কয়জন সেই সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন? শোভা সৌন্দর্য্য, জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাব সমন্বিত শক্তি কৌসল-পূর্ণ বিশ্ব-ক্ষেত্র আমারদের চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে এবং আমরা সর্বদাই

তাঁহার মহিমা সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতি নিমেষে, প্রতি নিশ্বাসে প্রণীতি করিয়া থাকি? আমরা কি সেই নিখিল বিধরণ পরমেশ্বরকে সর্বদা সর্বত্র প্রাণ রূপে সন্দর্শন করি? জ্যোতি বিন্দু, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, চিকিৎসা তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্র ঘোড় করে ঘাঁহার মহিমা—ঘাঁহার স্নেহ-করণা অহর্নিশ কীর্তন করিতেছে, আমরা কি সুস্পৃহ হৃদয়ে তাহা শুনিয়া থাকি? সমুদয় বিশ্ব এক তানে ঘাঁহার মধুর মঙ্গল গীত গান করিতেছে, আমরা কি শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত হইয়া তাহা শ্রবণ করি? পরমার্থ তত্ত্বদর্শী ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জন সকল, ঈশ্বরের স্নেহ প্রেম মঙ্গল ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া প্রেমোৎফুল্ল-হৃদয়ে বাহা ব্যাখ্যা করেন, আমরা কি আদরের সহিত তৎপ্রতি কর্ণপাত করি? জগতে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া, এবং আচার্য্য সন্নিধানে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কি সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্বক তাঁহার মনন করত তাহাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার নিদিধ্যাসন করি? এবং আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক অনুরাগ-সহকারে কি তাহাতে আত্ম সমাধান করিয়া কৃতপুণ্য হই? এই রূপে আমরা ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই না বলিয়াই আমারদের উৎসাহ আনন্দ স্থায়ী হয় না। আমারদের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, ব্রহ্মানুরাগ এই জন্মই সকল সময়ে সকল অবস্থাতে প্রকাশ পায় না। গৃহ ভিত্তি স্তূড় হইলে যেমন ঝঞ্ঝা-ঝুপুটি প্রভৃতি সকল উপদ্রবে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি সাধন-তপস্যা প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে স্থানিষ্ঠ হইলে সংসারের সহস্র অত্যাচারে, বিষয়ের বিবিধ প্রলোভনের মধ্যেও আত্মা তন্মনা তন্নিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। তখন হৃদয়-

মন-আত্মা মর্নৈষণা বিবৈষণা রূপ প্রবল পবন হিল্লোলে আন্দোলিত না হইয়া নিস্তরঙ্গ হৃদয়-সরোবরে নিরুদ্ধেগে সেই প্রেম শশীর বিমলচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। তখন সেই পুণ্যাত্মার ধর্ম সাধন—কর্তব্য সম্পাদন নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার প্রস্ফুটিত জ্ঞান চক্ষু সমুদায় বিশ্ব-সংসারের মধ্যে—সকল ঘটনা, সকল কার্যের অভ্যন্তরে সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছা শ্রোতকে প্রবাহিত দেখিয়া তাহাতেই উৎসাহ পূর্বক আপনার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা—সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া অনুকূল শ্রোতগামী পোত সঞ্চালকের ন্যায় নিরুদ্ধেগে লক্ষ্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে থাকে! “অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি”। তখন তিনি “পরমাত্মাতে স্থায় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইলেন”। তপঃসাধনের প্রকৃত পুরস্কার স্বরূপ “সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”। তখন “তিনি সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন”। ব্রাহ্মধর্মের এই আদেশ—এই উপদেশের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া আমারদিগকে ধর্ম-সাধন করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম; ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞান প্রেম, যোগ-প্রধান ধর্ম; জ্ঞান-প্রেমের উৎকর্ষতা সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভাবেই আত্মা স্থনিশ্চল সমাধি-সাধনে কৃতকার্য হইয়া থাকে।

হে পরমাত্মন! এই পরম ধর্ম প্রেরণ করিয়া যেমন তুমি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ—বঙ্গের মহত্ব-সাধন করিয়াছ—পৃথি-

বীর কল্যাণের সোপান প্রযুক্ত করিয়া দিয়াছ, তেমনি তুমি কৃপা করিয়া এই পরম ধর্ম সম্যক রূপে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য বিধান করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাংখ্য-দর্শন।

প্রাকৃতিক গুণ ও তাহার অবয়ব শক্তি।

পূর্বের কথাগুলি স্মরণ কর। একস্থানে বলা হইয়াছে যে, জগতের মৌলিক অবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থা ও প্রকৃতি; আর, তাহারই বিকারাবস্থার নাম ব্যক্তাবস্থা বা জগৎ। অপিচ আরও বলা হইয়াছে যে, অব্যক্তাবস্থার ধর্ম ব্যক্তাবস্থার ধর্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্। উক্ত উভয় বিধ অবস্থাও বিভিন্ন ধর্মাত্মক গুণময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অবয়বের (মহ, রজঃ, তমঃ, ইহার প্রত্যেকটির) সামান্য পরিচয় ও তাহাদের গুণসংজ্ঞা হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকনিষ্ঠ শক্তি বা স্বভাবের কথা কিছুমাত্র বলা হয় নাই এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম গুলি বিভাগ করিয়াও বলা হয় নাই, স্তত্রাং এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উভয় বিধ অবস্থার সমস্ত ধর্ম সঙ্কলন করিয়া দুই শ্রেণী কর—এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম, আর এক শ্রেণীতে অসাধারণ ধর্মগুলি স্থাপন কর। সিদ্ধান্ত আছে, কতকগুলি ধর্ম ব্যক্তাবস্থায় থাকে অব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতকগুলি ধর্ম অব্যক্তাবস্থাতেই থাকে ব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতকগুলি ধর্ম উভয় অবস্থাতেই থাকে। এই থাকা না থাকা অনুসারে উহাদের সাধারণ অ-সাধারণ বা সাধর্ম্য বৈধর্ম্য নির্ণয় হয়। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থাতেই থাকে ব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা অব্যক্তাবস্থার অসাধারণ

ধর্ম; সুতরাং তাহাই অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য। যাহা কেবল ব্যক্তাবস্থাতেই আছে অব্যক্তাবস্থায় নাই, তাহাই ব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম, সুতরাং সেই অসাধারণ ধর্মগুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য। আর যাহা উভয়বিধ অবস্থার কোন অবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয় না, তাহাই প্রকৃতি-সাধারণ ধর্ম বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকৃতি-সাধারণ ধর্মগুলি উভয় অবস্থাক্রান্ত প্রকৃতির সাধর্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে। অপিচ, যাহা অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য, তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্য, যাহা ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য, তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্য। আর যাহা প্রকৃতি মাত্রের সাধর্ম্য, তাহা আত্মার বৈধর্ম্য, অর্থাৎ কি ব্যক্তনিষ্ঠ কি অব্যক্তনিষ্ঠ, সমস্ত প্রাকৃতিক ধর্মের অভাব আত্মায় দৃষ্ট হয়। এই রূপ সাধর্ম্য বৈধর্ম্য নির্ণয়ের প্রয়োজন আত্মোদ্ধার। প্রকৃতির আবেশে আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হওয়াতে তিনি ছুঃখা আছেন, সেই ছুঃখ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করাই আত্মোদ্ধার।

ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য।

(১) প্রত্যেক ব্যক্তই স্বেতুক (স-কারণ), অনিত্য (নশ্বর), অব্যাপি (পরিমাণ আছে), স-ক্রিয় (চলন আছে), অনেক (বহু সংখ্যক), আশ্রিত (কারণ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া উৎপত্তি ও স্থিতি লাভ করে), লিঙ্গ (বোধক কারণ আত্মার অনুমাপক), সাবয়ব (অংশ করা যায় বা অংশ আছে), পরতন্ত্র (কারণের অধীন)। এই গুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্য।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য উহারই বিপরীত। অর্থাৎ,—অস্বেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়

(১) ব্যক্ত ও জন্য একই কথা। অতএব ব্যক্ত বলিলে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে ভৌতিক কাণ্ড সমস্ত জন্য বস্তুই বুঝায়।

(এস্থলে নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ পরিষ্পন্দ অর্থাৎ এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে গতি যাহাকে চলন ও কম্পন বলে তাহা না থাকা) এক (অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় স্বজাতীয় বস্তু বিভাগ নাই) অনাশ্রিত (যেহেতু ইহার আর কারণ নাই) অলিঙ্গ, নিরবয়ব, কারণ নাই বলিয়া কারণের অনধীন। এই গুলি অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্য, ও ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্য।

উভয় অবস্থার সাধর্ম্য।

ত্রেণুণ্য (পূর্বোক্ত গুণত্রয়ের মিশ্রভাব), অবিবেকিত্ব (সংযোগে কার্যাস্তর জন্মান বা কারণ ভাব হইতে অবিসৃক্ত থাকা), বিষয় (জ্ঞান গ্রাহ্য), সামান্য (প্রতিবন্ধক অভাবে ব্যক্তি মাত্রের গ্রাহ্য), প্রসবধর্ম্য (কার্য শক্তি বিশিষ্ট),—এই গুলি ব্যক্ত রাশিতেও আছে, অব্যক্ততেও আছে; সুতরাং ইহা প্রকৃতি মাত্রের সাধর্ম্য। প্রকৃতির সমস্ত সাধর্ম্য গুলি আত্মার নিকট বৈধর্ম্য হইবে(২)। ইহা পশ্চাৎ বক্তব্য।

যে সকল ধর্ম লইয়া এই সাধর্ম্য বৈধর্ম্য উক্ত হইল, সে সকল ধর্ম প্রকৃতির শান্তিক ধর্ম; অর্থাৎ শান্তিগত ধর্ম। এতদ্বারা কেবল প্রকৃতির অবস্থা ভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রতা নির্ণীত হয়; কিন্তু যদ্বারা আত্মার ভোগ সিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে এবং যে সকল গুণ প্রকৃতির প্রত্যেক অবয়বে সংলগ্ন থাকিয়া জগতের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছে বা করিতেছে সে সকল গুণ এতদতিরিক্ত। এক্ষণে তাহাও বিশদী করা কর্তব্য।

প্রকৃতির একটি অবয়বের নাম সত্ত্ব। এই সত্ত্ব-পদার্থটি লঘু, প্রকাশক ও সুখাত্মক,

(২) এই সকল সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের বিষয় কাপিল শাস্ত্রে যুক্তি পূর্বক নির্ণীত আছে, ‘ইহা আছে কেন? উহা নাই কেন?’—এবিষয়ের উপর তর্কও আছে, কিন্তু এস্থলে সে সকল উদ্ঘাটন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

(প্রসাদ, সচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যত স্খাৎনক বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম)। আর একটি অবয়বের নাম রজঃ। এই রজো দ্রব্যটি মধ্য, উপক্ৰান্তক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক। (ক্রিয়া ও শোকাদি নানা ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপতঃ দুঃখাত্মক বলা হইল)। আর একটি অবয়ব তমঃ। এই তমো দ্রব্যটি গুরু, আবরণকারী (অজ্ঞান) ও মোহাত্মক। (ইহারও নিদ্রা, আলস্য, বুদ্ধি-মান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত মোহাত্মক বলা হইল) (৩)। এই তিন দ্রব্যের বর্ণ যথাক্রমে গুরু, লোহিত ও কৃষ্ণ।

(লঘু,—যাহার স্বভাব উদ্গমন তাহাই লঘু। অগ্নির উর্দ্ধ জ্বলন, বাষ্পের উদ্গতি, বায়ুর তীর্থ্যক গতি, ইন্দ্রিয় সকলের তীব্রতা ও বিষয়প্রবৃত্তি,—এসকলই সত্ত্বের কার্য্য) এই নিমিত্ত সত্ত্ব দ্রব্যটি লঘু। প্রকাশক,—যাহার স্বভাব আবরণ নাশ করা বা প্রতিবিন্ধ গ্রহণ করা তাহারই নাম প্রকাশক। তেজের তমোনাশকত্ব, স্ফাটিকের বা কাচের প্রতিবিন্ধ গ্রাহিত্ব, জ্ঞানের অজ্ঞাননাশকত্ব,—এসমস্ত কার্য্য সত্ত্বের প্রকাশ, অতএব সত্ত্ব দ্রব্যটি প্রকাশ-ধর্ম্মা। স্খাৎনক,—(স্পর্কই বলা হইয়াছে)। উপক্ৰান্তক,—যাহার স্বভাব উপক্ৰান্ত অর্থাৎ উত্তেজনা বা কার্য্যোন্মুখ করা তাহাই উপক্ৰান্তক। যে বস্তু চলনশীল তাহাই উপক্ৰান্তক হয়। অগ্নি যে প্রসর্পিত হয়, বায়ু যে প্রবাত হয়, মন যে চঞ্চল থাকে, কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে,—তাহার কারণ রজঃ; অতএব রজো দ্রব্যটি উপক্ৰান্তক ও চলন-ধর্ম্মা। দুঃখাত্মক,—(স্পর্কই বলা হই-

য়াছে)। গুরু,—যাহার স্বভাব চলনের বিরোধী হওয়া বা নিরন্তর চলনকে নিয়মিত করা, তাহাই গুরু। পূর্বোক্ত সত্ত্ব ও তমঃ, এতদুভয়ই নিশ্চলস্বভাব। কেবল রজই ইহাদিগকে পরিচালিত করে। অতএব চলন-স্বভাব রজঃ যাহাতে সর্ব্বথা অর্থাৎ যথেষ্ট পরিচালনা করিতে না পারে, তমো দ্রব্যটি তাহার উপায় বিধান করিতেছে। তমকে যথেষ্ট পরিচালন করিবার শক্তি রজের নাই। বরং তমঃ স্থায়ী গুরুতা দ্বারা রজের পরিচালনা শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে। মোহাত্মক,—(সহজ, ও এক প্রকার বলা হইয়াছে) এই রূপে স্খ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়ম,—ও লঘু, মধ্য, গুরু,—এই সকল ধর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধে সাধারণ। অতএব এ গুলিও প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এই সকল ধর্ম্ম ব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্যক্ত ভাবে আছে, আর, অব্যক্ত প্রকৃতিতে অব্যক্ত ভাবে ছিল) (৪)।

কাপিল মতের তত্ত্বচিন্তকেরা এইরূপে আত্মা, জগৎ ও প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য

(৪) এতাবত বস্তুর তম-অংশই গুরু হইতেছে। এই গুরু ধর্ম্মা তমঃ পরিচালক রজকে নিয়মিত করে। রজঃ দ্রব্য তম কর্তৃক নিয়মিত হইয়া, সত্ত্বকে এবং তমকে পরিচালন করে। পরন্তু উদ্গমন স্বভাব হেতু সত্ত্বের পরিচালনা উর্দ্ধ বা তীর্থ্যক দিকে হয়; আর তমের পরিচালনা উর্দ্ধের বিপরীত দিকে হয়। আর এক নিয়ম আছে। স্বজাতীয়গণ স্বজাতীয়ের সহিত মিলিতে চায়—স্বজাতীয় স্বজাতীয়ের পোষণ করিতে চায় ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে পতন, উদ্গমন, তীর্থ্যক-গমন, ভ্রমণ, রেচন ও স্পন্দন রূপ গতি ভেদ ও তাহার তারতম্য জন্মে। পৃথিবী ভূত তমঃ প্রধান। এই জন্যই পার্থিব বস্তু মাত্রেই পৃথিবীর সহিত মিলিতে চায় বা পৃথিবী পার্থিব বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতে চায়। নৈয়ামিকেরা বলেন “পতনের প্রীতি কারণ গুরুত্ব” আর বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন “পৃথিবীর আকর্ষণ” ফল সাংখ্য মত এই দুই মতের কোন মতকে বাধা দিতেছেন না।

(৩) সামান্যতঃ মূল বর্ণ তিনটি। ইহারই মিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি। ইহাতে যে সকল যুক্তি এবং আপত্তি আছে, তাহা পরমাণু সৃষ্টির বিষয় শেষ করিয়া বলিব।

নির্ণয় করেন। ইহার ফল আত্মোদ্ধার, ইহা বলা হইয়াছে। পরন্তু প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণ। তন্নিবন্ধন পূর্বোক্ত গুণসম্বল অর্থাৎ স্বথ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়ম,—লয়, মধ্য, গুরু,—ইত্যাদি ধর্ম সকল জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। ইহাতে একটা আছে—উহাতে পাঁচটা আছে—আর একটাতে নাই এরূপ নহে। প্রত্যেক বস্তুতে এমন কি একটা সামান্য তুণ শরীরেও ঐ সমস্ত গুণ আছে। তবে কি না তাহার তারতম্য আছে। তারতম্য থাকার কারণ গুণ সংযোগের তারতম্য। অপিচ, জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ। যেহেতু কারণে না থাকিলে পূর্ব-প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে কার্যে থাকিতে পারে না। উক্ত গুণত্রয়ের কথিত ধর্ম ভিন্ন আরও একটি ধর্ম আছে; তদ্বারাই জগতের বিচিত্রতা এবং সেই ধর্ম থাকাতেই প্রত্যেক বস্তুর ও প্রত্যেক সংখ্যার আকার প্রকার ভিন্ন এবং মানব অন্তঃকরণের অবস্থা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। সে কি?—না পরস্পর পরস্পরের অভিভাব্য এবং পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। সত্য প্রবুদ্ধ হইলে, যথা সম্ভব রজ স্তম্ভকে অভিভব করে—রজঃ প্রবুদ্ধ হইলে তমঃ স্তম্ভকে অভিভূত করে—তমঃ প্রবুদ্ধ হইলে রজঃ স্তম্ভকে অভিভূত করে। এই রূপ পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে। এবং উহারা পরস্পর পরস্পরের সহচর। সত্ত্ব একেবারে নাই কিন্তু তম আছে—তমঃ নাই সত্ত্ব আছে—বা তম নাই রজঃ সত্ত্ব আছে—এরূপ নহে। জগতের সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণ। তবে কি না ন্যূনাধিক ভাব আছে। ন্যূনাধিক ভাব থাকাতেই জগতের বিচিত্রতা। এ বিষয় আর অধিক বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই।

সম্প্রতি আর এক আপত্তি উপস্থিত। আপত্তি না হউক, সংশয় বটে। সে সংশয়ের বীজ সার্বজনীন অনুভব, আর এই প্রকৃতি-কারণ-বাদীর মত। প্রকৃতি-বাদী বলিলেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে স্বথ, দুঃখ ও মোহ সংলগ্ন আছে; কিন্তু অনুভব হয় চিত্তে বা আত্মায় আছে। অতএব, স্বথ দুঃখ কোথায়?—বাহ্য বস্তুতে? না মনে?—না আত্মায়?—

নৈয়ায়িক বলেন “আত্মায়—কিন্তু তাহাতে সদাকাল নাই—বিষয় সংযোগাধীন উৎপন্ন হয়।”

মীমাংসক ও বৈদান্তিকগণ বলেন “মনে—সদাকালই আছে—তবে কি না বিষয় সংযোগাধীন প্রকাশ পায়।”

কপিল বলেন “আত্মা ভিন্ন সমস্ত পদার্থেই স্বথ দুঃখ আছে—বহিঃস্থ স্বখাদি ও আন্তঃকরণিক স্বখাদি প্রক্রিয়া ভেদে স্থূল বা পুষ্ট হইয়া আত্মার নিকট প্রকাশ পায়। ইহাকেই বৈষয়িক বা বৈকারিক স্বথ বলে। তন্নিম্ন বিষয় নিরপেক্ষ সত্ত্ব পরিণাম নিবন্ধন আন্তরিক স্বথ বা দুঃখ স্ততত্ত্ব।”

পূর্বপূর্ববাদীরা বলেন “যদি বাহ্য বস্তুতে স্বথ দুঃখাদি বর্তমান থাকিত—তবে, বাহ্য বস্তুও সদাকাল আছে এবং তাহার সহিত সম্বন্ধও অনেকের হইতেছে, সুতরাং সদাকালে এবং সকলেরই যুগপৎ স্বথ দুঃখাদির অনুভব হইত এবং ‘আমি স্বখী’ ‘আমি দুঃখী’ এই প্রত্যয়ের স্থায় ‘দ্বী স্বখী’ ‘চন্দন স্বখী’ ‘মাল্য স্বখী’ এইরূপ প্রত্যয় হইত।”

কপিল হাসিয়া উত্তর করেন, “উলুক ও বহু মিত্র প্রভৃতি প্রাণীরা সূর্য্য মণ্ডলে অন্ধকার দেখে বলিয়া তাহাতে আলোকের অভাব কল্পনা করিতে পার না এবং ‘আমি স্বখী’ ‘আমি দুঃখী’—এই আকারের অনুভব দেখিয়া উহা কেবল আত্ম-নিষ্ঠ নির্ণয় করি-

তেও পার না; তাহা হইলে ‘আমি ধনী’ ‘আমি গৃহী’ এই অনুভব দ্বারা ধন ও গৃহের আত্ম-লগ্নতা সিদ্ধি হইত। তবে যে সকলের সকল বস্তুতে এবং একই বস্তু, অথচ তাহাতে সকলের সকল সময়ে স্খ বা দুঃখ হয় না—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ব্যক্তির রুচি দৃষ্ট হয়—তাহার কারণ ভিন্ন। ফল, স্খ দুঃখাদি রূপ গুণ চিন্তেও আছে, বাহ্য বস্তুতেও আছে।”

প্রক্রিয়া—“স্বজাতীয় স্বজাতীয়ের উত্তেজক, উদ্দীপক ও পরিপূরক হয়। শরীরের জলাংশ ক্ষীণ হইলে, বাহিরের জলাংশ তাহার পরিপূরণ করে। জলময় চন্দ্রের সন্ধিকর্ষে পৃথিবীর জল উত্তেজিত হয়—এবং পৃথিবীর জল উত্তেজিত হইলে, শরীরের জলও উত্তেজিত হয়। এই পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বুদ্ধি চালনা কর,—বাহ্য বস্তু নিষ্ঠ স্খ ধর্ম্মা সত্ত্ব, আর অন্তঃকরণ নিষ্ঠ স্খ ধর্ম্মা সত্ত্ব,—এই দুই সত্ত্ব ইন্দ্রিয়দ্বয় দ্বারা সন্ধিকৃষ্ট হইলে, উভয়েরই উত্তেজনা উভয়ে করে। আন্তঃকরণিক সত্ত্ব উত্তেজিত হইলে, সে পরিণত হইয়া স্খাংকারা বৃত্তি প্রসব করে। তবে যে সকলের সকল বস্তু দর্শনে এবং সকলের সকল সময়ে স্খ দুঃখ হয় না, তাহার কারণ প্রতিবন্ধকের সম্ভাব। কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় সত্য বটে, কিন্তু সে কোন্ কাষ্ঠ? না যে কাষ্ঠে অগ্নি-স্বজাতীয়-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে। শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইবে, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠ সংযোগে হইবে না। বরং সে অগ্নিকে অভিভবই করিবে। এইরূপ, বিষয় সংযোগাধীন যে অন্তঃকরণের পরিণাম হয়—সে অবস্থানুযায়ীই হয়। যদিও বস্তু এক; কিন্তু তাহার গৃহীতা অন্তঃকরণ নানা। স্তত্রাং নানা অন্তঃকরণের নানা অবস্থা এবং প্রত্যেক ক্ষণে তাহারদের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম থাকে বলিয়া সকল সময়ে বা সকল ব্যক্তির সমান

রূপে স্খ দুঃখ ভোগ ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন “রূপ যৌবনাদি সম্পন্না এক স্ত্রী তাহার স্বামীকে স্খী করে—আবার সেই দণ্ডে তাহার সপ-স্ত্রীকে দুঃখিনী করে—এবং সেই সময়েই তাহাকে যে লাভ করিতে না পারিয়াছে তাহাকে মুগ্ধ করে। কেন? না উহাদের প্রত্যেকের মন ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন স্তত্রাং তন্নিবন্ধন কাহার সত্ত্ব, কাহার রজঃ, কাহার বা তম-অংশ সেই সেই রূপে সমুদ্ভূত হয়।”

ফল, স্খ দুঃখাদি যাহাতেই থাকুক না কেন—উহা যে আত্মায় নাই—একথা অনেক আর্ধ্য এক বাক্যে বলিয়াছেন! মহা মুনি মার্কণ্ডেয়, ‘স্খ দুঃখ কিসে আছে?’ এ প্রশ্ন লইয়া বিবাদ দেখিয়া বলিয়াছিলেন,

“তৎসত্ত্ব চেতস্যাথবাপি দেহে স্খানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র।”

স্খ দুঃখাদি দেহেতেই থাকুক—আর চিন্তেতেই থাকুক—তাহাতে আমার কি?—অর্থাৎ আত্মা নিধর্ম্মক ও বৈকারিক স্খ দুঃখ বর্জিত। (এই জ্ঞান দৃঢ় হইলেই মনুষ্য মুক্ত হয় অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা সম্ভোগের ন্যায় আত্ম স্খ সম্ভোগ করে।)

স্খ কি?—দুঃখই বা কি?—এসম্বন্ধে বহু মতামত ও বহু তর্ক বিতর্ক আছে, তাহা পরে প্রকটিত হইবে; সম্প্রতি উপস্থিত প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

পরিণাম ও তাহার হেতু ভাব।

বলা হইয়াছে, প্রকৃতি পরিণামশীলা;—এমন কি “নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে” পরিণত না হইয়া ক্ষণ কালও থাকিতে পারে না;—সেই হেতু বর্তমান সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই পরিণামী। প্রতি স্বর্গাবস্থায় অর্থাৎ যখন দৃশ্যমান জগৎ ছিল না,—যাহাকে মহা-প্রলয়াবস্থা, অব্যক্তাবস্থা ও প্রকৃতি-অবস্থা বলা

হইয়াছে, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণাম হইত। তবে কি না অবস্থার পরিণাম সদৃশ পরিণাম।

পরিণামবাদী কপিল প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম শক্তি থাকা নির্ণয় করেন; সদৃশ পরিণাম এবং বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম শব্দের অর্থ অবস্থাপরিবর্ত। এক অবস্থায় বা এক ভাবে না থাকাই পরিণাম। প্রতি-স্বর্গাবস্থায় যে সদৃশ পরিণাম হয়, তাহার ভাব এই—পূর্বকালে যে ভাবে সত্ত্ব ছিল, পরকালে সে ভাবের সত্ত্ব নহে তৎসদৃশ ভাবের সত্ত্ব; অর্থাৎ সে সময় সত্ত্ব সত্ত্বরূপে,—রজঃ রজোরূপে,—তমঃ তমোরূপেই পরিণত হয়। আর জগদবস্থায় বিসদৃশ পরিণামের অর্থ এই যে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ভাবের পরিবর্ত। অর্থাৎ রূপের অন্তথা—রসের অন্তথা—গন্ধের অন্তথা—স্পর্শের অন্তথা—ও শব্দের অন্তথা। এই দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব কালের নিমিত্ত নিয়মিত। অতি দূর অতীত কাল হইতে—অসীম ভবিষ্যৎ কালের নিমিত্ত নিয়মিত। সহজ জ্ঞানে যাহাকে আমরা এখন অপরিণামী বলিয়া জানিতেছি (যথা চন্দ্র সূর্য্য, জল বায়ু প্রভৃতি মহা ভূত) তাহারও পরিণামী। তবে কি না কোন বস্তুর তীব্র পরিণাম নিবন্ধন তাহা সদ্য অনুভব হয়—কাহার বা যুদ্ধ পরিণাম হেতু কাশান্তরে অনুভূত হয় (যথা চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহা জল ও মহা বায়ু প্রভৃতি) এই যুদ্ধ পরিণামের কাষ্ঠা প্রাপ্তি বা চরমসীমা যেখানে, সেই স্থানটিই পূর্বোক্ত সদৃশপরিণামের ভিত্তি। তদ্বক্ষেপেই সদৃশপরিণামের কল্পনা। তীব্র পরিণামের তীব্রতা এত পরিমাণে আছে যে, পূর্বকালে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরকালেই অনুভূত হয়; আবার যুদ্ধ পরিণামের যুদ্ধতা এত আছে যে, তাহারই চরম সীমা সদৃশপরিণাম। এবং বিধ যুদ্ধ,

মধ্য ও তীব্র পরিণামের হেতু পূর্বোক্ত গুণত্রয়ের সমাবেশ বা সংযোগ বিশেষ। এই জন্যই কোন কোন বস্তু উৎপন্ন হইবা মাত্র তৎপরকালেই আমরা তাহার বিকার অনুভব করি—আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম আমাদের জীবনে অনুভূত হইল না—আমাদের অধস্তন সন্তানেরা অনুভব করে। এই সকল বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা,—উৎপত্তি, স্থিতি, লয়,—বাল্য, যৌবন, বাদ্ধক্য,—জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা,—ও দৃঢ়তা অদৃঢ়তা প্রভৃতি।

কাল্ যে সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আজ তাঁহার সে অবস্থা নাই—পরিণাম হইয়াছে (অনুভব হইতেছে না)। কাল্ যে জগৎপ্রাণ বায়ু দেবের সেবা করিয়াছি—আজ তাঁহারও পরিণাম হইয়াছে (অনুভব হইতেছে না)। আদি সর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণির যে রূপ স্বভাব ও শক্তি ছিল—কপিলের সময় তৎসমস্তের যথাসম্ভব পরিবর্ত হইয়াছিল—তখন কপিলের সময় যে রূপ ছিল—আমাদের সময়ে আর তাহা নাই—আমাদের সময়ে বাহা চলিতেছে—আমাদের সন্তানবর্গের সময় ইহাও থাকিবে না—পরিবর্ত হইবে।

ব্রহ্মসাধন।

৩৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৭ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্মসাধনের উচ্চতম সোপান স্বরূপ যে যোগসাধন তাহাতে উত্থান করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি তিনটিকে সহায় করা নিতান্ত আবশ্যিক। কিরূপ জ্ঞান, কিরূপ স্বাধীনতা এবং কিরূপ অধ্যবসায়ের সহায়তা আবশ্যিক, তাহাও পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে, যাহারা আমা-

দিগের ন্যায় ক্ষীণমতি এবং সাংসারিক, তাঁহারা কি কি উপায়ে প্রোক্ত ত্রিবিধ সহায়ের আশ্রয় লইতে পারেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে।

প্রস্তাবিত সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অস্মদেশীয় যোগাচার্য্যগণ আমাদিগের লক্ষ্য যে একাত্ত্রভাবের ত্রৈলোক্য, তাহা সাধনার্থে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তত্তাবতের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল পন্থানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদিগের শিষ্যগণ ত্রৈলোক্যসাধনে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে যে আমরা বর্ত্তমান গবেষণায় অভ্রান্ত পথে অগ্রসর হইতে পারিব, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহাদিগের উপদেশ সকল যথাবৎ পালন করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিতে থাকিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহারা যেরূপ কার্য্য প্রণালী দ্বারা যোগসাধনে সক্ষম হইতেন তাহার গূঢ় তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই অষ্টবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা অস্মদেশীয় পূর্ব্বতন সাধকগণ ত্রৈলোক্য সাধনে সিদ্ধকাম হইতেন*। তাঁহারা কি উদ্দেশ্য সংসাধনার্থে—ইহার কোন অঙ্গ সাধন করিতেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই তাঁহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

* এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের সাধন প্রণালী ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯ ও ৩৭১ সংখ্যক পত্রিকায় বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা তত্তাবতের বিশেষজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ কয়েক খণ্ড পত্রিকা অবলোকন করিতে পারেন।

প্রথমতঃ যোগাঙ্গগুলির লক্ষণ নির্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিসন্ধি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

(১) যম শব্দে পঞ্চবিধ ব্যবহার বুঝায়, যথা, অহিংসা, অস্তেয়, (অর্চোব্য), সত্য, ব্রহ্মচর্য্য (সংযত আহার ব্যবহার), অপরিগ্রহ (অশ্বেত দান গ্রহণ না করা)।

(২) নিয়ম শব্দে পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান বুঝায় যথা, শৌচ (শরীর শুদ্ধ রাখা), সন্তোষ (ছোখ বা বিপৎপাতেও মনের প্রশমতা বা প্রশান্ত্যাব রক্ষা করা), তপস্যা (শুভোদ্দেশ্যে ক্লেশ-সহন অর্থাৎ অধ্যবসায় অভ্যাস করা), স্বাধ্যায় (যে সকল শাস্ত্র দ্বারা আত্মা ও বহির্জগতের তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অধ্যয়ন করা), ঈশ্বর-প্রণিধান (ঈশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণার্থে মনোনিবেশ করা)।

(৩) আসন শব্দে সাধারণতঃ বসিবার স্থান বা উপবেশন করা বুঝায় বটে, কিন্তু এস্থলে তাহা নহে। এখানে উহাতে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি বিশেষ রূপে উপবেশন করিবার অভ্যাস বুঝাইতেছে।

(৪) প্রাণায়াম শব্দে শ্বাস দ্বারা বায়ুকে দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ ধারণ ও পরিত্যাগ করিবার যে অভ্যাস তাহাই বুঝায়। ঐরূপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ শ্বাস-গতি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

(৫) প্রত্যাহার—চক্ষু, কণ, জিহ্বা, প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় মাত্রকে তাহাদিগের উপভোগ্য বিষয় সকল হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক সতত স্বায়ত্তে সংযত ভাবে রাখিবার নিমিত্ত যে অভ্যাস তাহার নাম প্রত্যাহার।

(৬) ধারণা—চিত্ত বৃত্তি সমুদায়কে তাহাদিগের উপভোগ্য বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত করিয়া সতত স্বায়ত্তে সংযত ভাবে রাখিবার যে অভ্যাস তাহাকে ধারণা কহে।

(৭) ধ্যান—একাগ্রতা সহকারে ধারাবা-

হিক রূপে প্রণব বা পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তনে নিযুক্ত থাকার নাম ধ্যান ।

(৮) সমাধি—জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য অনুভব করিয়া এক মাত্র তাঁহারই সহিত সংযুক্তাবস্থায় অবস্থিতি করাকেই সমাধি কহে । এই সমাধিরই অবাস্তুর নাম যোগ ।

এক্ষণে ইহার কোন্ অঙ্গ কি অভিপ্রায়ে সাধিত হয়, তাহা পর্যালোচনা করা যাইতেছে । যমাস্ত্রের অন্তর্গত যে কয়েকটি ব্যবহার, তন্মধ্যে অহিংসা, অস্তেয়, এবং সত্য ব্যবহার দ্বারা আত্মার প্রাকৃতিক ভাব অর্থাৎ অবিকৃত ভাব যেরূপ রক্ষিত হয়, সেরূপ আর প্রায় কিছুতেই হয় না । এতদ্ভিন্ন ঐ তিনটি ব্যবহার দ্বারা আত্মা অনেক পরিমাণে বাহ্য বিপদ বা ভয় সমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে । অপরন্তু এতদন্তর্গত ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ রূপ দুইটি ব্যবহার দ্বারা আত্মা অনেকাংশে শারীরিক রোগের অধীনতা, লোকের অধীনতা, বিষয়ের অধীনতা এবং বস্তুর অধীনতা হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে । যমাস্ত্র সংক্ষেপতঃ নিয়মাস্ত্রের পোষক ।

নিয়মাস্ত্রের অন্তর্ভূত যে কয়েকটি অনুষ্ঠান, তন্মধ্যে শৌচ দ্বারা দেহের এবং সন্তোষ দ্বারা মনের প্রসন্নতা জন্মে । দেহ মনের প্রসন্নতা ভিন্ন দীর্ঘকালব্যাপী অথচ আয়াসসাধ্য কোন কৰ্ম্মেই রুচি জন্মে না, এই হেতু যোগ সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় শৌচ ও সন্তোষের নিতান্ত আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে । যোগসাধন অতীব কৃচ্ছ্র সাধন সাপেক্ষ ব্যাপার, সুতরাং তপস্যা বা কষ্ট সহনাত্যাস ব্যতিরেকে যোগের কোন অঙ্গই কেহ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন না । অতএব সাধকদিগের প্রথমাবস্থায় তাহারও উপদেশ

প্রদত্ত হইয়াছে । জ্ঞান পরিমার্জনার্থে স্বাধ্যায় বিহিত হইয়াছে । অধ্যয়ন ব্যতীত অন্যান্য উপায় দ্বারাও আত্মার জ্ঞান উদ্দীপ্ত ও পরিমার্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণের নিমিত্ত অধ্যয়ন যেমন নিশ্চিত উপায় সেরূপ আর প্রায় কিছুই নহে; সুতরাং সাধারণ ব্যবস্থাবলীর মধ্যে জ্ঞানোদ্দীপক অন্য কোন উপায়ের পরিবর্তে শুদ্ধ মাত্র অধ্যয়নই বিহিত হইয়াছে । অধ্যয়ন দ্বারা জগতের তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইলে, সমুদায়ের মূলস্বরূপ যে ঈশ্বর, তাঁহার তত্ত্বের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক । জ্ঞানেতে ঈশ্বরের প্রকাশ না হইলে, যোগ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার কিছু অর্থই থাকে না, এই হেতু যোগসাধন প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ করিবার পূর্বে নিয়মাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । জ্ঞান যখন জগৎ-তত্ত্ব লাভে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বরতত্ত্ব সহজেই প্রতিভাত হয়, আবার, যখন তাহাতে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিভাত হয়, তখন জগৎ-তত্ত্বের দুর্বোধ্য অংশও তাহাতে অনায়াসে প্রকাশিত হইয়া পড়ে; অতএব জগৎ-তত্ত্ব আর ঈশ্বর-তত্ত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ । নিয়মের সমুদায় অঙ্গ পর্যালোচনা করিলে সংক্ষেপে এই মাত্র প্রতীয়মান হয়, যে ঈশ্বর-তত্ত্বের উদ্বোধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, আর শৌচ সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায়ই ঐ উদ্দেশ্যের পোষক ।

আসনরূপ তৃতীয় অঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা সাধারণের অনুধাবন করা কঠিন । পূর্বতন সাধকগণ বিবিধ রূপ আসন সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল কষ্ট স্বীকার করিতেন আপাততঃ তাহার প্রকৃত সার্থকতা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার যে কিছু মাত্র কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় না, এমত নহে ।

মস্তক ও বক্ষ উন্নত এবং ক্রমবিস্তারিত স্থান বা নাসাগ্রে চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিতে পারিলে, মন একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া, অনেক ক্ষণ কোন বিষয় ধারাবাহিক রূপে চিন্তা করিতে পারে। আসনসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে উপবেশন করিলে মস্তক ও বক্ষ ঋজু ভাবে উন্নত অবস্থায় এবং দৃষ্টি ক্রমবিস্তারিত স্থান বা নাসাগ্রে স্থাপিত থাকে; সুতরাং আসন অভ্যাস দ্বারা মন যে অনেক পরিমাণে স্বাধীন হইয়া একাগ্রতা সম্পন্ন হয়, তাহা অবাধে বলা যাইতে পারে। যোগসাধনের সকল অবস্থায় যে একাগ্রতার নিত্য প্রয়োজন, আসন দ্বারা তাহাই অনেক পরিমাণে সাধিত হয় বলিয়া ঈশ্বর-প্রণিধানের পর এবং প্রকৃত যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিবার পূর্বে আসন অভ্যাস কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। অপরন্তু ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগের চতুর্থ অঙ্গস্বরূপ যে প্রাণায়াম তাহার সাধন বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। আসন অভ্যাস করিবার সময়ে অনেক প্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা এক বার অভ্যস্ত হইলে সে সকল কষ্ট আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যায়।

প্রাণায়াম সাধনের তাৎপর্য অতীব চমককার। শরীরের ঐকান্তিক স্বৈর্য সম্পাদনই প্রাণায়াম সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। শরীর যদি জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কাতর হয়, ক্ষুৎপিপাসায় কুল হয়, মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্ত ব্যস্ত এবং শীতাতপ প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হয়, তাহা হইলে মন যে কোন মতেই অধিক কাল পর্যন্ত একাগ্রতা সম্পন্ন থাকিয়া ধারাবাহিক রূপে ব্রহ্মচিন্তারূপ মহান বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। শারীরিক-উদ্বেগ-জনিত মনের

অস্থৈর্য্য নিবারণ করিবার জন্যই পূর্বতন সাধকগণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। সাংসারিক লোকেরা শারীরিক বৈকল্য নিবারণার্থে সচরাচর যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহারা যে তৎসমুদায় উপেক্ষা করিয়া নিত্যবহমান স্বাসগতি নিরোধ করিবার জন্যই ব্যগ্র হইতেন কেন, তাহা আমাদের সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। আমরা শারীরতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাই বিবৃত হইতেছে। শরীরাত্যন্তরে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, পাকস্থলী, মল্লা, যকৃত, মূত্রাশ্রি, বীজকোষ প্রভৃতি যে কত প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যন্ত্র আছে এস্থলে তাহার উল্লেখ করাও সহজ নহে এবং করিলেও তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। এবম্বিধ যন্ত্র সমুদায়ের নিত্য কার্যকারিতা নিবন্ধনই শরীরের বৈকল্য ও সচ্ছন্দতা উভয়ই উৎপন্ন হইতেছে। কোন্ সময়ে কোন্ যন্ত্রের কি রূপ কার্যকারিতা দ্বারা কোন্ প্রকার বৈকল্য বা সচ্ছন্দ্য জন্মে, তাহা অদ্যাপি কেহই নিশ্চিত রূপে বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। তদ্বিষয়ে কি ভারতবর্ষ, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা সকল দেশীয় পণ্ডিতেরাই কিঞ্চিৎ পরিদর্শন ও অধিকাংশ কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা এক এক রূপ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের বাক্য যদি সম্পূর্ণ সত্যমূলক হইত, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী না হউক, অন্ততঃ স্বসভ্য দেশ সমুদায়ে কখনই অদ্যাপি রোগ জরা প্রভৃতি শারীরিক বৈকল্য সমুদায় মহা প্রতাপে বিরাজ করিতে পারিত না। অস্বদেশীয় যোগসাধকগণ যখন দেখিলেন যে, যে সকল শারীরিক বিকার দ্বারা মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই অবশ্যস্তাবি এবং তত্তাবতের নিবারণ জন্য যে সকল উপায় লোক মণ্ড-

লীতে অবলম্বিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত; তখনই বোধ হয়, তাঁহারা শ্বাসগতি নিরোধ পূর্বক শরীরকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। শরীর-ভাস্তরে যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে শ্বাস যন্ত্রই সকলের পরিচালক। শ্বাস-যন্ত্রের ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইলে আর আর সমুদায়ের ক্রিয়াই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদি অকস্মাৎ শ্বাস-যন্ত্রের সহিত অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হয়, তাহা হইলে প্রকৃত মৃত্যুই উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু যদি ক্রমে অভ্যাস দ্বারা তাহা-দিগের নিরোধ সাধন করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের শুদ্ধ স্তম্ভন ভিন্ন কোন মতেই প্রকৃত মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা শ্বাস-যন্ত্রের সহিত আর আর সমুদায় যন্ত্রের স্তম্ভন সাধন করিতে পারিলে একটি অতীব চমৎকার ফল লাভের সম্ভাবনা। ঐরূপ করিতে পারিলে শরীরের ক্ষয়োদয় স্তরাং ভাব অভাব সকলই নিবৃত্ত হইয়া যায়। শরীরভাস্তরে যে সকল যন্ত্র আছে, তৎসমুদায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী বাহির হইতে বিবিধ রূপ পদার্থ আনয়ন পূর্বক তদ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই শ্রেণীর কার্যকারিতা নিবন্ধনই ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি অনুভূত হয়। অপর শ্রেণী অভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ সকল শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার অবস্থা সংশোধন করে। এই শ্রেণীর কার্যকারিতায় মল মূত্রাদি পরিত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অবশিষ্ট শ্রেণী প্রোক্ত দুই শ্রেণীর পরিচালক স্বরূপ। এই ত্রিবিধ যন্ত্রের কার্যকারিতা না থাকিলে যে শরীর সম্পূর্ণ রূপে স্তম্ভিত হইয়া সমুদায় শারীরিক ভাব ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা এক্ষণে সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কেহ কেহ এখানে ইউরোপীয় শারীর-

বিধান-বিদ্যার মতাবলম্বী হইয়া এই রূপ মনে করিতে পারেন, যে, প্রাণায়াম প্রভাবে নিশ্বাস, আহার, পান, কিছুই শরীরভাস্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন মতেই মৃত্যু সংঘটিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগের এই রূপ মনে করিবার অধিকার আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা যাহা মনে করেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। নিশ্বাস, প্রাণায়াম, আহার ও পানীয় প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি লইলেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না, তাহা অস্বদেশের যে সকল ব্যক্তি ভূকৈলাশ, জসলমির, লাহোর প্রভৃতি স্থানের আধুনিক যোগীগণের দর্শন লাভ বা ব্রতান্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যাহারা প্রাণায়াম সাধনে কৃতকার্য হইয়েন তাঁহাদিগকে বরং এক প্রকার মৃত্যুঞ্জয় বলিলেই উপযুক্ত হয়। প্রকৃত প্রাণায়াম-সাধকের শরীর শীর্ণ বা জরাগ্রস্তও হইতে পারে না; কারণ যে শরীরের আগম ও নিগমের দ্বার, অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের হস্ত উভয়ই রুদ্ধ, তাহার আর হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এখানে ইহা বলা আবশ্যিক হইতেছে যে, যদিও প্রাণায়াম সাধন দ্বারা প্রকৃত মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু তদ্বারা শরীর যে সম্পূর্ণ জড়ের ন্যায় হইয়া পড়ে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা শরীর জড়বৎ হইয়া যায় বলিয়া যে আত্মাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জড়বৎ হইয়া পড়ে, এমত নহে, তাহার প্রভা কিছুতেই নির্বাপিত হইবার সম্ভাবনা বরং শরীর যতই নিষ্ক্রিয় হয়, উদ্বেজনা-শূন্য হয়, ততই তাহার দীপ্তি উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

প্রত্যাহার সাধনের উদ্দেশ্যটি সকলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদায়ের

বিদ্যমানতা বশতঃ আত্মা জগত্ত্বের জ্ঞান লাভে অনেক দূর উন্নত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগের বিদ্যমানতা বশতঃ আত্মা আবার প্রায় কোন সময়েই সম্পূর্ণ রূপে চঞ্চলতা পরিহার পূর্বক স্থিতির হইতে পারে না। বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত বাহ্যেদ্রিয় সকলের এমনই আসক্তি, যে নিদ্রিতাবস্থা ভিন্ন প্রায় আর কোন সময়েই তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। যদি কেহ কোন নির্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময় গৃহে ক্রিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বেই স্থির হইয়া উঠেন; তখন তাঁহার বাহ্যেদ্রিয়গুলির মধ্যে প্রায় কোনটিই আপনার ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। অপরন্তু যদি সেই গৃহে পরক্ষণেই একটি আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাঁহার স্থিরতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হয়; কারণ তখন তাঁহার চক্ষু সেই গৃহে নানা প্রকার ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়গণের এই রূপ যে আসক্তি তাহা বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক যে মন, তাহারই আসক্তি; ইন্দ্রিয়গণ সেই আসক্তি প্রকাশের দ্বার-স্বরূপ মাত্র। মনের এই রূপ আসক্তি নিবারণ করিতে না পারিলে তাহাকে একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। মন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় উপভোগ করিয়া তাহার তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, যাহাতে নূতনত্ব মাত্রই নাই, সে যে সে পুনঃ পুনঃ সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, ইহাতেই তাহার ভয়ানক আসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই রূপ আসক্তি নিবন্ধন মনের বিক্ষেপ নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞান দ্বারা বিবিধ উপায় নির্ধারণ পূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে সতত আয়তাবধীনে রাখা কর্তব্য।

ইন্দ্রিয়গণ কোন রকমে কিছু দিন নিরুদ্ধ থাকিলে মন আর বাহ্য বস্তুর আসক্তি বশবশত হইয়া তাহাদিগের যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না; স্তবরাং অচিরাৎ তাহার বিক্ষেপের অভ্যাস তিরোহিত হয়। ধারণা সাধনের উদ্দেশ্যও পূর্ববৎ। মন যেমন বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নিজ বৃত্তি সমুদায়ের যোগেও তাহা সেই রূপ হইয়া থাকে। যখন কোন বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও মন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখনই তাহার শে-যোক্ত রূপ বিক্ষেপের স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ বিক্ষেপ নিবারণ করাই ধারণার এক মাত্র উদ্দেশ্য। যদি চিত্ত-বৃত্তি সমুদায়ের যথাবৎ সংযমন সাধিত না হয়, তাহা হইলে কি আসন, কি প্রাণায়াম, কি প্রত্যাহার, কিছুতেই মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে না। মনোবৃত্তি সমুদায়কে মনেই আবদ্ধ করিয়া রাখা বিস্তর জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ—তাহার সহিত বাহ্যানুষ্ঠানের অধিক সম্বন্ধ নাই। এই সাধনটি পূর্বোক্ত সকল গুলি অপেক্ষাই কঠিন। যখন মনের এই রূপ সংযমন অভ্যাস পরিপক্ব হয়, তখন সে যাহা চিন্তা করে, তাহা ভিন্ন কোন বৃত্তির প্রেরণা অনুসারেই সে একবারও অন্য বিষয়ে গমন করে না। বহিরিন্দ্রিয় সমুদায় যেমন বহির্বিষয়ে আসক্ত, মনোবৃত্তি সকল শুদ্ধ সেরূপ নহে। তাহারা যেমন বাহ্য তেমন আভ্যন্তরিক উভয় বিষয়েই সমান আসক্ত। মন যত দিন বাহ্য বা আভ্যন্তরিক বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তত দিন সে তাহাদিগের অধীন থাকে। এই রূপ অধীনতার অবস্থা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে কোন মতেই একাগ্রতা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাহার ও ধারণা দ্বারা মন সমুদায়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়।

ধ্যান ও সমাধির উদ্দেশ্য যে কি তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিবার অপেক্ষা নাই। যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই দুইটি সাধনেই নিহিত রহিয়াছে। ধ্যানই ব্রহ্মযোগ সাধনের প্রথম সোপান এবং সমাধিই তাহার শেষ সোপান। এই দুইটি সোপানে উদ্ভিত হইতে সমর্থ হইবার জন্যই পূর্বতন সাধকগণ প্রথমে পূর্বোক্ত ষড়বিধ যোগাঙ্গের সাধন করিতেন। আর আর সকলই এই দুয়ের পোষক স্বরূপ। এই দুইটি সাধন পরিত্যাগ করিলে পূর্বোক্ত ষড়ঙ্গের কিছুই সার্থকতা থাকে না।

এক্ষণে যম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গের পর্যালোচনা করিয়া সঙ্ক্ষেপে এই মাত্র উপলব্ধি হইতেছে যে, যম ও নিয়ম সাধন দ্বারা অধ্যবসায়, সাধারণরূপ স্বাধীনতা ও তত্ত্বজ্ঞান, আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা বিশেষ রূপ শারীরিক স্বাধীনতা; প্রত্যাহার ও ধারণা দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ রূপ স্বাধীনতা; এবং ধ্যান ও সমাধি দ্বারা প্রকৃত যোগ পরিলব্ধ হয়। অতএব অস্বদেশীয় পূর্বতন সাধন-প্রণালীর সার মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে বিশেষরূপ অধ্যবসায় ও জ্ঞান এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা যোগ সাধন করিবার নিতান্ত অভিলাষ করেন তাঁহাদিগেরও বিবিধ রূপ কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা বিশেষ রূপ অধ্যবসায়, জ্ঞান ও স্বাধীনতা প্রভৃতি তিনটি পরম উপাদেয় সামগ্রী সর্ব্বাঙ্গে করতলগত করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পূর্বতন সাধকগণ যে সকল প্রণালীতে ঐ তিনটি সামগ্রী করতলগত করিতেন, আমরাও সেই রূপে করিতে চেষ্টা করিব কি না, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

সমাজ সংস্কার।

জগতে কিছুই স্থায়ী হয় নাই। সকল পদার্থ পরিবর্তনের নিয়মের অধীন। লোক-সমাজও এই পরিবর্তনের নিয়মের অতীত নহে। সকল দেশের লোক সমাজেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে; সেই সকল পরিবর্তন প্রভাবে সেই সকল দেশের লোক সমাজ আকৃতি প্রকৃতি উভয়েতেই এক্ষণে অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসাধারণ সৌন্দর্য্যানুরাগ ও নিষ্ঠা উৎসবপ্রিয়তা সমন্বিত প্রাচীন গ্রীক সমাজ নানা প্রকার ঘটনা বশতঃ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিড়াল প্রভৃতি পশুপাসনা ও পিরামিড নামক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি স্থাপনের প্রতি অনুরাগ সমন্বিত মিশর সমাজও কালপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ড রোমক দিগের সময়ে যেরূপ ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও শিবাল্মি অর্থাৎ বীরত্বানুরাগ ও স্ত্রীলোকের প্রতি অসাধারণ সম্মান পোষক প্রথা ও অন্যান্য কারণ নিবন্ধন বর্তমান কালে আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার সামাজিক পরিবর্তন ঘটে নাই কিন্তু সে সংস্কার অমূলক। ভারতবর্ষের লোক সমাজও পরিবর্তনের নিয়মের অতীত নহে। যদি মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা পুনর্জীবিত হইলেন তাহা হইলে তিনি বর্তমান লোক সমাজের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন সন্দেহ নাই। তিনি দেখিবেন তাঁহার সময়ের গুরুকুলে দীর্ঘকাল বাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এক্ষণে নাই; তাঁহার সময়ের অগ্নিহোত্র ও পঞ্চযজ্ঞাদি ব্রাহ্মণদিগের নিত্য কশ্মের অনুষ্ঠান নাই; তাঁহার সময়ের বাণ-প্রস্থ আশ্রম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ-রাজ্যে বাস করা দূরে থাকুক, স্নেহ-রাজ্যে বাস করিয়া স্নেহের অনুবৃত্তি

করিতেছেন। যে শকদিগকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সেই শকবংশোদ্ভব জাতি* এক্ষণে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া স্বীয় বাহুবলে আর্য্য রাজাদিগকে করপ্রদ করিয়া তাহাদিগের ভাগ্য যদৃচ্ছা রূপে নিয়ন্তৃত করিতেছেন এবং আর্য্যদিগের আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে রীতি নীতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন আকারে পরিণত করিতেছেন।

লোক সমাজে রীতি নীতি বিষয়ে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাহা দুই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ কালপ্রভাব; দ্বিতীয় লোকের স্বাধীন চেষ্টা। কালপ্রভাবে লোকের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে লোকের পরিচ্ছদ ও শিক্ষাচার বিষয়ে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজদিগের রাজত্ব সময়েও ঐ প্রকার পরিবর্তন ঘটিতেছে। কালপ্রভাবে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদিগের স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা কুরীতি উন্মূলন ও সম্মতি সংস্থাপন করিতে যত্নবান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি সকল মধ্যে মধ্যে উদ্ভিত হয়েন যাহারা লোকসমাজের দুর্দশা দর্শনে কাতর হয়েন এবং কালের যুহু গতির কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে যত্নবান হয়েন। ঐ প্রকার ব্যক্তি ভারতবর্ষেও অনেক উদ্ভিত হইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ শাক্য মুনি নির্ভূর পশুঘাত ও জাতি বিভেদ প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিমালয়

হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ভয়ানক রূপে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তৎপরে এক যুবক অদ্বৈতবাদ প্রচার ও সম্ম্যাস ধর্ম্মের দ্বার সকল জাতির সম্বন্ধে মুক্ত করিয়া আর্য্য সমাজকে অসাধারণ রূপে বিলোড়িত করেন। সেই যুবকের নাম শঙ্করাচার্য্য। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর মাত্র ছিল। তৎপরে রামানন্দ, কবির, নানক, দাদু, চৈতন্য, পরে পরে উদ্ভিত হইয়া হিন্দু সমাজ সংস্কার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

যে সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ না থাকে তাহা তত সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্ম যেমন আমাদের জীবন পরিবর্তন করিতে পারে, এমন আর অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর পুরাতন আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে যেখানে সমাজ সংস্কার বন্ধমূল হইয়াছে তাহা ধর্ম্ম প্রভাবেই হইয়াছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক প্রাচীন প্রথা একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন তিনি কোন রূপে কৃতকার্য্য হয়েন না। যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক সংহার অপেক্ষা রক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী তিনিই সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক প্রাচীন প্রথা একেবারে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন, ধুমকেতুর ন্যায় সেই করাল ব্যক্তি কখন সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ফরাশিস দেশীয় বিখ্যাত রাজবিপ্লব-আনয়নকারীদিগের ন্যায় তাহার যত্ন বিফল হয়। গ্রহগণ যেমন কেন্দ্রবর্ত্তিনী ও কেন্দ্রবর্ত্তিনী শক্তির সামঞ্জস্যভূত প্রভাবে স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করে সেই রূপ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্য মনুষ্যের রক্ষণশীলতা ও উচ্ছেদশীলতা প্রবৃত্তিভয়ের সমঞ্জস্যভূত

* ম্যাকসন শব্দ শকবংশ অর্থাৎ শকপুত্র শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আদিম পুরাতন লেখক হিরোডোটসের গ্রন্থে শকবংশদিগের উল্লেখ আছে। পারস্য রাজের সৈন্যদিগের মধ্যে এক দল শকবংশ ছিল। ইউরোপ খণ্ডে আমাদের পুরাণে উল্লেখিত দুই প্রাচীনদিগের মতে অনার্য্য জাতি অদ্যাপি পাওয়া যায়; ম্যাকসন ও ইংলণ্ডে শকেরা এবং হুগেরিতে হুনেরা।

কার্য্য প্রভাবে সম্পাদিত হয়। সংরক্ষণপ্রিয় ব্যক্তিগণের বিদ্যমানতা সমাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের সংরক্ষণ-প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে সমাজে সর্বদাই মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিত। লোকসমাজের অধিকাংশ লোকই সংরক্ষণপ্রিয়, অতএব প্রাচীন মত ও প্রথা যত দূর রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিলে সংস্কার-কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতে পারা যায়, নতুবা সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

উপরের কথা গুলি পৃথিবীর সকল দেশ সম্বন্ধে খাটে। খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথর প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা প্রাচীন মত ও প্রথা অনেক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহা বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কথা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যতোধিক খাটে এমন অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে খাটে না। ভারতবর্ষে পূর্বে পূর্বে যে সকল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত আর সকলে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চীন, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কবির, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা সাধারণ হিন্দু সমাজের প্রতি স্বকীয় প্রভাব বিশিষ্ট রূপে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিরা এক্ষণে এক এক সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দু জাতি অন্য সকল জাতি অপেক্ষা সংরক্ষণ-প্রিয়। তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় পরিবর্তন প্রবর্তিত করিতে গেলে প্রাচীন প্রথা যত দূর রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া চলা কর্তব্য। আ-

মাদিগের দেশের বর্তমান ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা যত দূর প্রাচীন মত ও প্রথা রক্ষা করা উচিত মনে করেন তাহা অপেক্ষা অধিক রক্ষা করা যাইতে পারে। প্রাচীন আখ্যেয়রা নিবোধ ব্যক্তি ছিলেন না; তাঁহারা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলই ভ্রমাত্মক ও অর্যোক্তিক নহে।

“গৃহ কৰ্ম” হইতে উদ্ধৃত।

গুরু শিষ্য।

গুরু-জনকে দেবতুল্য সম্মান করিবে। কেন না গুরু-জনের মধুময় উপদেশে আমারদের হৃদয়ে সম্ভাব ধর্ম-ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়। তাঁহারদের প্রাণগত ধর্ম্মাহুষ্ঠান সন্দর্শন করিয়া আমরাও সংকর্ম্ম সাধনে উৎসাহিত হই।

শাস্ত্র সমাহিত বিশুদ্ধ-চরিত্র ঈশ্বর-প্রাণ গুরু-জনকে সংসারের ভয়াবহ প্রবল তরঙ্গের মধ্যে—শোক-সন্তাপ, বিপত্তি বিষাদের অভ্যন্তরে অটলভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমাদের হৃদয়-ভূমিতে কেমন বদ্ধ-মূল হইতে থাকে।

যখন আমরা সংসার-কোলাহলে হতচেতন হইয়া পড়ি, সাংসারিক কার্য্যে বিভ্রত হইয়া আপনাদের জীবনের লক্ষ্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই, যখন কেবল অন্ধ-শক্তির ন্যায় এখানে কার্য্য করিতে থাকি, তখন কে সন্মোহ ভাবে নিস্বার্থ ও নিষ্কাম হৃদয়ে আমারদিগকে কর্তব্য সাধনে ধর্ম্মাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন? তখন কাহার আদেশে আমরা জাগ্রৎ হই? কাহার প্রথর হৃদয়-ভেদী উপদেশে আমারদের পাষণ-হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে? কাহার কথায় আমারদের দুর্বল মনে বলাধান হয়—নিরুদ্যম চিত্তে উদ্যমের আবির্ভাব হইতে থাকে? আচার্য্যেরই আদেশে, কেবল সাধু সজ্জনগণেরই উপদেশে।

গুরুজনগণের সারগর্ভ উপদেশ সকল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবে। পুঞ্জের ন্যায় তাঁহারদের আজ্ঞাবহ হইবে। যে ব্যক্তি গুরুজন-প্রদর্শিত নির্মূল ধর্ম্ম-পথে গমন না করে, যে ব্যক্তি সাধুজনের সছুপদেশ শ্রবণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। সে ইহলোকে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ কখনই সম্ভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সহসা সন্নাতি লাভে সমর্থ হয় না।

শিষ্য যেমন গুরুজনকে যথা বিধি সম্মান সমাদর না করিলে, তাঁহারদের হিত-উপদেশ সকল শ্রবণ না করিলে দুঃখভাগী হয়, তেমনি গুরুজনও যদি শাস্ত্র সমাহিত-চিত্ত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্যকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ না করেন, অকপট হৃদয়ে যথাশক্তি অভ্রান্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে যত্নশীল না হন, তাহা হইলে তাঁহারদিগকেও কর্তব্য-বিমুখ হইতে হয়। সত্যাহুসঙ্গায়ী ঈশ্বর-

পিপাসু ব্যক্তিকে গুরুজন সেই বিদ্যার উপদেশ দিবেন, যাহাতে তাহার জ্ঞান-তৃপ্ত হয়, ধর্ম-স্পৃহা চরিতার্থ হয়, চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, ঈশ্বর-লাভ হয় এবং ভ্রম প্রমাদ সকল তিরোহিত হইয়া যায়। স্বার্থ-অন্ধ হইয়া অযথা-যোগ্য সম্মান গ্রহণে কোনক্রমেই শিষ্যকে নিয়মিত করিবেন না। কোনরূপেই তাহার আত্মার স্বাধীনতা বিলোপ করিবেন না।

শিষ্য যাহাতে তাঁহাকে বা কোন মনুষ্য বিশেষকে জ্ঞানধর্মের অভ্রান্ত আদর্শ করিয়া তোলে, তৎপ্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন। সাধু মহাশয় লোকের সং-কার্য ও সদগুণের অমূল্য উপদেশ দিবেন, কিন্তু যাহাতে সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল পূর্ণ-প্রেম পরমেশ্বরেরই প্রতি সর্বতোভাবে মনঃচক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া—তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া যাহাতে মানব-আত্মা অনন্ত উন্নতি পথে উদ্ভূত হইতে পারে কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিবেন। যাহাতে শিষ্যের অন্ধা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম-প্ররুতি সকল সম্যক্রূপে উত্তেজিত হয়, ধর্মাত্ম-রাগ ও ঈশ্বর-প্রেম দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য সাধনে—সংসারের কল্যাণ সম্পাদনে অপ্রতিহত অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে এবং পরলোকের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হয়, সর্ব-প্রযত্নে সর্বদা তাহারই উপদেশ দিবেন। আচরণ ও অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিবেন।

পবিত্রতার এমনি বিচিত্র শক্তি! ধর্মের এমনিই মনোহর ভাব যে, হৃদয় একেবারে অসাড় হইয়া না পড়িলে আত্মসন্ত্রস্ততা একেবারে সম্পূর্ণরূপে মনকে অধিকার না করিলে আর সংযতেন্দ্রিয় ঈশ্বর-প্রাণ পুণ্য-আত্মার প্রতি কাহারো সহসা অশ্রদ্ধা জন্মে না—গুরু-জনের প্রতি নিন্দাবাদে কটুকাটব্য প্রয়োগে—তাঁহারদের অসন্তোষ সাধনে প্ররুতি হয় না।

অতএব গুরু-জনকে সর্বদা সম্মান করিবে। কায়-মনোবাক্যে আচার্যের অনুগত হইবে। তাঁহারদের প্রদর্শিত পুণ্যপথে বিচরণ করিবে এবং ধর্ম উপদেশ সকল যত্নপূর্বক হৃদয়ে রক্ষা করিবে। এতদ্দেশীয় পূর্বতন ন্যায়-পরায়ণ ধর্মপ্রিয়-সাধু সকল, পিতামাতা আচার্য্যকে দেববৎ মর্যাদা করিতে আদেশ করিয়াছেন। যথা “পিতৃদেবোভব মাতৃদেবোভব আচার্য্যদেবো-ভব।”

“সমদর্শী” হইতে উদ্ধৃত।

ফুল।

(নির্জনে উদ্যানে লিখিত)

(১)

সুন্দর কুসুম! এ ঘোর নির্জনে,
ঘন পত্রারত নিজ সিংহাসনে
নিজ মনে হাস আনন্দেতে ভাস
তোমার তুলনা করি কার সনে?
এমন সুচারু এমন কোমল
এমন পবিত্র এমন উজ্জ্বল

লাবণ্যে গঠিত নির্জনে চিত্রিত,
কি পদার্থ আছে এ পাপ ভুবনে?
(২)

কোমল প্রফুল্ল বদনে তোমার,
কি সুন্দর মাখা নিশার নিহার!
একেত কোমল তাতে হিমজল
যেন ঢল ঢল লাবণ্যের ভার!
নিরখি, নিরখি, যেন ডুবে যাই
ওরে প্রিয় ফুল! তুলনা ত নাই;
কি তুলনা দিব মিছা কি বর্ণিব
অতুলন তুমি বলেছে সংসার।

(৩)

নবীন যৌবনে নব প্রস্ফুটিত
সারলা, বিনয়, আনন্দে জড়িত,
নারীর বদন সুন্দর কেমন!!
তার সঙ্গে কিরে করিব তুলিত?
জগতের শোভা রমণীর মুখ
তাতেও জীবের হরে শত হুখ,
সকল হৃদয়ে সকল সময়ে
কিন্তু হেন ভাব হয় না উদ্ভিত!

(৪)

যেরূপ নির্জনে দূর লোকালয়ে
তরু পত্রারত কুটার হৃদয়ে,
সতী পতীপ্রাণা গৃহস্থ ললনা
থাকে একাকিনী কুলধর্ম লয়ে।
তার সে সতীষ দেব প্রশংসিত,
তুচ্ছ রূপ শোভা যেখানে নিম্নিত;
লম্পটের দৃষ্টি হলাহল রুষ্টি
করে না; সে আছে তব সম হয়ে।

(৫)

অথবা সুন্দর শিশু স্নকুমার
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার,
প্রফুল্ল কোমল মুখে শ্বেদজল
ঠিক যেন এই নিশার নীহার
নিঞ্চলক মুখে নিঞ্চলক হাসি
এমনি দেখিতে বড় ভালবাসি;
তবে প্রিয় ফুল যদিও অতুল
তার সনে করি তুলনা তোমার।

(৬)

অথবা নির্জনে পল্লীতে যেমন
লুকাইয়া থাকে সাধু কোন জন,
তাঁর যে চরিত্র উজ্জ্বল পবিত্র
নিজে প্রকাশিত জানে না ভুবন।
আপন পল্লীতে আপনার ঘরে
নিজের সৌরভে আমোদিত করে;
সেই অজানিত চরিত্র সহিত
হও রে তুলিত হেন লয় মন।

(৭)

কোথা দিনমণি সুদূর গগণে!
কোথা তুমি ফুল সহস্র যোজনে
কিন্তু রে উষার না হতে সঞ্চারণ

ফুটিয়া উঠিলে আনন্দিত মনে;
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল
চল চল রূপে আনন্দে বিহ্বল,
কতই হাসিছে হেলিছ হুঁলিছ
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলি দিবাকর পানে।

(৮)

কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর,
কোথা ক্ষুদ্রজীব হীনমতি নর!
কিন্তু রে গগনে দেখে সে তপনে
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরো অন্তর,
প্রাণ পদ্ম ফুটে তারো দলে দলে;
তারো তত্ত্ব সিক্ত প্রেম ভক্তি জলে;
এ পাপ ভুবনে সেই জীব সনে
হও রে তুলিত কুসুম স্তম্ভর

(৯)

তুমি ক্ষুদ্র চক্ষে দিবাকর পানে
যে ভাবে চাহিয়া আছ এক মনে,
নিজ ক্ষুদ্র অঁখি তাঁর চক্ষে রাখি
জীবাত্মা মগন থাকে যোগধ্যানে;
চক্ষে চক্ষে উঠে প্রেমের লহরী;
এ পাপ সংসার যায় রে পাশরি;
সব আশা ফুটে কি দোরতল ছুটে
কার সাধ্য তাহা বর্ণিতে বাঞ্ছনে।

(১০)

তোমার আদর করে সর্বজনে
সুসভা অসভা সকল ভুবনে;
ব্যাধের যুবতী সরলা প্রকৃতি
তোমারে তুলিয়া পরম যতনে,
গাঁথিয়া কোমল সূচিকণ হার,
সোহাগে হৃদয় পরে আপনার;
তুমি প্রিয় ফুল কর্ণে হও ছল
সব অলঙ্কার তুমি তার সনে।

(১১)

সুসভা ইংরাজ পাইলে তোমারে
এখনি সাজাবে, তুলি থরে থরে,
প্রণয়িনী পাশে লইয়া উল্লাসে
দিবে বসাইয়া হৃদয় উপরে,
বঙ্গবালা পেলে পরিবে যতনে
সুশীল সুন্দর কবরী বন্ধনে;
বসাবে পুলকে, দোলাবে অলকে;
দেখাবে হাসিয়া নিজ প্রাণেশ্বরে!

(১২)

কিন্তু রে কুসুম! আর্ধ্য-সুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে।
ঠিক ব্যবহার সেই রে তোমার
সেই রে সন্মতি ভাবি মনে মনে!
এমন পবিত্র এমন কোমল
দেব পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?
তোমার মহিমা মানব জানে না
তব গুণগ্রাহী শুধু দেবগণে।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। সূক্ষ্ম জ্ঞান। হরিচন্দ্র চিন্তামন প্রণীত। লণ্ডন, ১৮৭৫। এই গ্রন্থ খানি ইংরাজীতে প্রণীত, কিন্তু ইহার আখ্যা সংস্কৃত। গ্রন্থকার ইহা বিলাত হইতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই প্রদেশীয় অতি মান্য ব্যক্তি ও হতভাগ্য গুইকোয়ারের বিলাতস্থ মুক্তিয়ার। তিনি বিলাতে ভগবৎগীতার একটি ইংরাজী ভাষা ছাপাইয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আলোচ্যমান গ্রন্থে মন্থন পাত্র, রথ ও হাঁকার সহিত মন্থষ্যের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। শরীর মন্থন পাত্র, তাহার ভিতর রিপু সকল ক্রমিক ঘূর্ণিত হইতেছে। চিন্তা মন্থন দণ্ড, নিষ্ঠা রজ্জু, জ্ঞান বিশুদ্ধ নবনীত, রথা আমোদ দধি। নবনীত হইতে মন্থষ্যের বাঙ্কুনীয়া স্বীকৃত স্বরূপ যত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রথের সঙ্গে মন্থষ্যের সাদৃশ্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাদৃশ্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। গ্রীষ্ম দেশীয় মহাজ্ঞানী প্লেটোর গ্রন্থেও এই উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের পাঠকবর্গ রথের সহিত মন্থষ্যের সাদৃশ্য যেমন বুঝিতে পারিবেন হাঁকার সহিত তাহার সাদৃশ্য বোধ হয় সেরূপ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। আমরা নিয়ে তাঁহাদের কোতুল চরিতার্থ করিতেছি। শরীর হাঁকা, রিপু সকল তমাক, মন খোল, বুদ্ধি নল্চে, জ্ঞান অগ্নি, নল সূত, ধূম নির্বোধিতা। হাঁকার মূচ্ছ শব্দ স্থিরবুদ্ধিপ্রদত্ত পরামর্শ। যেমন অগ্নি দ্বারা তমাক দগ্ধ হইয়া তাহার বিশুদ্ধ অংশ জল মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদিগের ভোগ্য হয়, সেইরূপ রিপু সকল জ্ঞানায়ি দ্বারা দগ্ধ হইয়া তাহাদের বিশুদ্ধ অংশ আমাদিগের ভোগের বিষয় হয়।

২। হিন্দু বিবাহ সমালোচন। প্রথম খণ্ড। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, বাল্মীকী যন্ত্র। সন্থ ১৯৩১। এই পুস্তক খানি মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য ভূমিকায় এই রূপে বিবৃত হইয়াছে। “এই পুস্তকে প্রচলিত বাল্য বিবাহ, অসম বিবাহ, বহু বিবাহ এবং অধিবেদন আর সাম্প্রতিক অপ্ৰচলিত বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের শাস্ত্রিকতা ও যৌক্তিকতার যথাসাধ্য বিচার করা গিয়াছে। তন্নিমিত্ত ধর্ম-শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক প্রমাণ তথা আধুনিক ও পুরাকালের শারীরতত্ত্ব দিগের মত পর্যালোচিত হইয়াছে। বিবাহ রীতির দোষ বশতঃ সমাজে যে সকল অনিষ্ট রাশি উদ্ভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা বিষয় বিশেষের বর্ণন স্থলে প্রদর্শিত এবং তথায় তাহাদিগের নিবারণোপায়ও প্রস্তাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মুসলমান ও খৃষ্টীয় সমাজ ও তত্ত্ব ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। তন্মুদ্রা যে কেবল ঐ ঐ সমাজের বৈবাহিক পদ্ধতির আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; হিন্দু বিবাহ রীতি ও তদন্তর্গত ইকোনিক ফলের তত্ত্ব নির্ণয়ে উহা পোষক স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে।” গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে কেবল বাল্য বিবাহ ও অসম বিবাহের বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। এদেশের সামাজিক বিষয় সকল, হিন্দু-

শাস্ত্র-জ্ঞান, ইউরোপীয় বিজ্ঞান-জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ যুক্তি সহকারে কিরূপে আলোচিত হওয়া উচিত, এই পুস্তক তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত নহে। গ্রন্থের ভাষাও প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও বিষয়োচিত গম্ভীর। আমরা অস্ব-রোধ করি, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে উপকৃত করেন।

৩। সোজা ও তকরারী জমাখরচী হিসাব অল্পসারে মহাজনী দর্শন এবং জমিদারী ও বাজার হিসাব। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সূচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। ইংরাজী ১৮৭৫ সাল। এই খানি বড় উপকারী গ্রন্থ। ইংরাজেরা মহাজনের জাতি; তাঁহাদিগের ব্যবহৃত জমা খরচী হিসাব প্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ প্রণালীকে পুস্তন ভূমি করিয়া নবীন বাবু এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা মান্যবর উড়ো সাহেবকে উৎসর্গিত হইয়াছে। আমাদিগের মাননীয় বন্ধু বাবু দৈশাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থটি দেখিয়া দিয়া গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সংবাদ।

বিগত ৭ ভাদ্র রবিবার ধর্মপুত্র ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ও অপরাহ্নে উভয় কালেই ব্রাহ্মোপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নের উপাসনা কার্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। উৎসব-কার্য শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্দাবন চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের শোভমান উদ্যান-গৃহেই হইয়াছিল। উপাসক দলে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত উৎসব উপলক্ষে দীন দরিত্রদিগকে অর্থ ও অন্ন সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল দত্ত মহাশয়ই এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

বিগত ২৩ ভাদ্র মঙ্গলবার বনহুগলী বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাপ্তাহিক উৎসব-কার্য নির্বিঘ্নে অনুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে ও সাংকালে উৎসব-উপলক্ষে ব্রাহ্মোপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক মহাশয়ের উদ্যান-গৃহেই উক্ত কার্য সমাধা হয়। সাংকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করেন, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ভাট্টা মহাশয় সংগীত কার্য সমাধা করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উপাসক দলে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাসিক সাপ্তাহিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব-উপলক্ষে ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

ত্রিভুজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ১৭২৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	২৫৩	/১৫
পূর্বকার স্থিত	...	...	৩৭৬	১/১০
সমষ্টি	...	...	৬২৯	১/ ৫
ব্যয়	...	...	২৯৩	১/১৫
স্থিত	...	...	৩৩৬	১/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪১	১/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	১১৯	১১/১০
পুস্তকালয়	...	...	৩	১/ ৫
যন্ত্রালয়	...	...	৭৬	১/ ১০
গচ্ছিত	...	...	২২	১/০
সমষ্টি	...	...	২৫৩	/১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১১৮	১১/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৮১	(১৫
পুস্তকালয়	...	...	২২	১/১০
যন্ত্রালয়	...	...	৫৯	১৫/০
গচ্ছিত	...	...	১০	১১/১৫

সমষ্টি	...	...	২৯৩	১/১৫
--------	-----	-----	-----	------

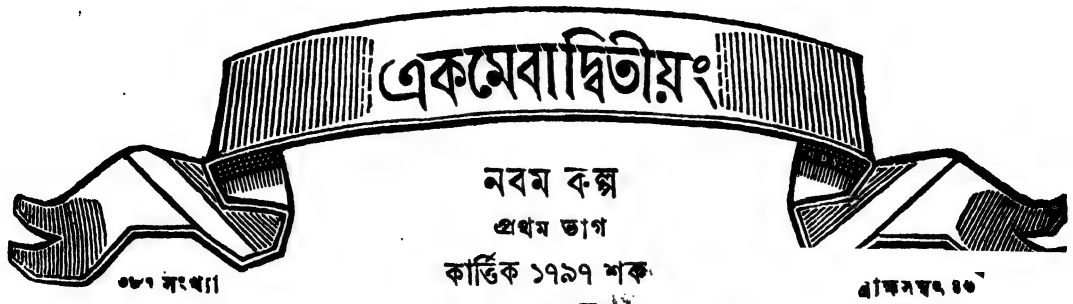
দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয়ের	...	...	৩৭	
বাটীর মধ্যের দান	...	...	৪	১/১০
দানাদারে প্রাপ্ত	...	...	৪১	১/১০

ত্রিভুজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ভাণ্ডারস্থল বার্ষিক হয় আনা। নম্বর ১২৩২। কলিকাতা ১৭৭৩। ১ আখিন হুগলিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিতমপ্রাসীদান্যৎ কিঞ্চনাসীত্ত্বিদং সৰ্বমস্বজ্ঞং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিখং স্বতন্ত্রবিরবয়বমেক ,
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তৃ সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমদ্বন্দ্বং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তস্মৈব্যোপাসনয়া
পারিত্রিকমৈহিকঞ্চ শূন্তত্ববতি । তন্মিহ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিব ।

ধর্মের উচ্চতম অবস্থা ।

ঈশ্বরেতে আত্মার্পণ ও তাঁহার সহিত
যোগসাধন ধর্মের উচ্চতম অবস্থা ।

মনুষ্য প্রতি পদে পদে অনুভব করে
যে সে সর্বদা এক অলৌকিক পুরুষের অ-
ধীন । মনুষ্য ভাবে এক, হয় অশ্রু । মনুষ্য
চেষ্টা করে এক, হইয়া পড়ে অশ্রু । প্রত্যেক
ব্যক্তি যদি আপনার জীবন ধর্ম্যালোচনা
করেন, তাহা হইলে তিনি অনুভব করিবেন
যে, অনেক সময় তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা
ঘটিয়াছে । এমন অনেক সময় দেখা যায়
যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ক্ষীণতার কার্য করে;
ক্রোধগামী দোড়িয়াও আপনার অতীক সাধন
করিতে পারে না; অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি
বুদ্ধি-চালনা করিয়াও কার্যাসিদ্ধি করিতে
পারে না; অনেককে অসম্পূর্ণ-মনোরথ হইয়া
পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয় । আমরা
কালশ্রোতে সকলেই ভাসমান আছি, সেই
কালশ্রোত আমাদিগকে এক সময়ে কোথায়
লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই । মনু-
ষ্যকে পৃথিবীরূপ রঙ্গ-ভূমিতে অভিনয় করিয়া
তাহা হইতে এক সময় নিষ্কান্ত হইতেই
হয় । সংসার-সমুদ্রে মনুষ্য বুদ্ধবুদ্ধের ন্যায়

উপ্তিত হইয়া পরক্ষণেই তাহাতে লীন হয় ।
মনুষ্য-জীবন ঐশ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায়
প্রতীত হয় । মৃত্যু কখন কাহাকে কেশাকর্ষণ
করিয়া লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই ।
যখন লোকের মৃত্যু হয়, সমস্ত অন্তর ও বাহ্য
ঘটনা সকল যেন সেই মৃত্যু সংঘটনের
প্রতি অনুকূল হয় । যখন লোকের বিপদ
ঘটে, তখন সমস্ত অন্তর ও বাহ্য ঘটনা সকল
যেন সেই বিপদ আনয়নের সহকারী হয়
এই রূপ প্রতীত হয় । মনুষ্য আপনি আপ-
নার অধীন নহে । ইহা বিলক্ষণ রূপে বুঝা
যায় যে, এক অলৌকিক পুরুষ আমাদিগের
ভাগ্য নিয়ন্তৃত করিতেছেন । তাঁহার শক্তি
অসীম ও রাজ্য অনন্ত, তাঁহার হস্ত হইতে
পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই । অতএব
তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মার্পণ করা কর্তব্য ।

কিন্তু এই আত্মার্পণ প্রীতির সহিত হওয়া
কর্তব্য । যদি দৈত্য নামক প্রভূত ক্ষমতাপন্ন
নিষ্ঠুর জীব যথার্থ থাকিত, তবে মনুষ্য তাহার
ক্ষমতা অনুলক্ষণীয় জানিয়া যেমন তাহাকে
আত্মার্পণ করিত এ আত্মার্পণ সেরূপ আত্ম-
ার্পণ নহে । সেই মঙ্গলময়ের নিকটে যে
আত্মার্পণ তাহা প্রীতির সহিত আত্মার্পণ ।

ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এমনি সম্বন্ধ যে, সে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না। জগতে চতুর্দিকে অন্ময় ও নিষ্ঠুরতাচরণ দেখিয়া ও সে ঈশ্বরকে করুণাময় ও প্রেমাম্পদ বলিয়া না বিশ্বাস করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এই বিশ্বাস এক প্রকার স্বাভাবিক সংস্কার। যদি এই বিশ্বাসের কোন উদাহরণ থাকে জন্তুদিগের মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন পশু যেমন মানব-প্রভুকে ভাল বাসে, মনুষ্য সেইরূপ ঈশ্বরকে ভাল বাসে। তিনি যদি আমাদের হত্যা করেন তথাপি তাঁহাকে আমরা না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারি না। সেই পরম প্রেমাম্পদ যাহা করেন তাহাই আমাদের পক্ষে ভাল ও আমাদের শিরোধার্য এই রূপ ভাবে তাঁহাকে আত্মার্পণ করা কর্তব্য। মনুষ্য যখন এই আত্মার্পণের অবস্থাতে উত্তীর্ণ হয় তখন সচরাচর প্রার্থনা শব্দ যে অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে সেইরূপ প্রার্থনা আর থাকে না। এই অবস্থাতে কেবল একটি মাত্র প্রার্থনা থাকে তাহা এই; “নাথ! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।”

ধর্মের উচ্চতম অবস্থাতে সচরাচর উপাসনা শব্দ যে অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে সেইরূপ উপাসনাও থাকে না। উপাসনা শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট উপবেশন। কিন্তু এ অবস্থাতে উপবেশন আর থাকে না, সাধক ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যান। জ্ঞান, প্রীতি, অনুষ্ঠানে মহানাত্মা ঈশ্বরের সহিত সেই ক্ষুদ্র আত্মা এক হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সাধকের ইচ্ছা, সম্মিলিত হয়। যেমন নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া অন্তর্নিহিত হয় সেই রূপ তাঁহার সকল ইচ্ছা, সকল কামনা, সেই ঈশ্বরে গিয়া অন্তর্নিহিত হয়। তিনি ঈশ্বর-গত চির ও ঈশ্বর-গত প্রাণ হয়েন এবং

তাঁহাতে সর্বদা জীবিত থাকেন। ইহারই নাম যোগ। যোগের পরিপক্বতার প্রধান পরীক্ষা এই যে সাংসারিক কার্য দ্বারা তাহা ভঙ্গ হয় না। সংসারাসক্ত লোকের নিকট ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু বাস্তবিক ইহা সত্য, পরম সত্য।

উপরে বর্ণিত অবস্থা মনুষ্য একেবারে প্রাপ্ত হয় না; উহা দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। মনুষ্য ঐ অবস্থাতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া যায় তখন তাঁহার আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না; তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু কয় ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন? কেহ কেহ ধর্মের উচ্চতম অবস্থায় আরোহণ করেন নাই কিন্তু সেই অবস্থা প্রাপ্তির ভান করেন। তাঁহারা এমন ভান করেন যে, যেন ঈশ্বরকে তাঁহারা কর-তলস্থ করিয়াছেন; ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্ব অথবা উদ্যানের বন্ধু এই রূপ তাঁহার সহিত তাঁহারা আলাপ ও ব্যবহার করেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা তাঁহাদিগের কল্পনা মাত্র। এমন সকল লক্ষণ আছে যাহা দ্বারা অনুভব করা যায় যে কোন ব্যক্তি ধর্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না। তাহার একটি প্রধান লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে গর্ব-হীনতা ও প্রকৃত নম্রতা। ধর্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে আমরা ধর্মের নিম্নাবস্থার যে সকল কর্তব্য তাহা যেন পরিত্যাগ না করি। যে ব্যক্তি ধর্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া সাধনাদি ধর্মের নিম্নাবস্থার কর্তব্য পালন পরিত্যাগ করেন এবং ক্ষণস্থায়ী ভাব ও কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধর্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তির ভান করেন তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়। আইস আমরা সকল

প্রকার ভান পরিত্যাগ করিয়া উপরে বর্ণিত ধর্মের উচ্চতম অবস্থায় শান্তভাবে সাধন দ্বারা ক্রমে আরোহণ করিতে চেষ্টা করি।

সাংখ্য-দর্শন।

(পূর্ব পত্রিকার অনুরতি)

(তিষ্ঠতু)—কপিল সিদ্ধান্ত করিলেন, “প্রকৃতি জড়া, অম্বতন্ত্রা অথচ জগনিষ্ঠাণ-কর্ত্রী”—এ সিদ্ধান্ত কেমন হইল?—এ সিদ্ধান্তের সম্ভতি কি প্রকারে হইবে?—যেহেতু দেখা যায় জড় বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই, যদি কদাচিৎ কোন জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তিতা থাকে এমন হয়—তবে তাহার সে প্রবৃত্তি অনিয়মিত প্রবৃত্তি হইবে—সুতরাং তাদৃশ অনিয়মিত প্রবৃত্তিতা অবধারণ করা প্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। বিবেচনা কর,—এমন শৃঙ্খলা-সম্পন্ন, এমন নিয়মানুগত, এমন অদ্ভুত কৌশলযুক্ত জগতের নির্মাণ কি ইচ্ছাদিগুণ-শূন্য জড়স্বভাব প্রকৃতির দ্বারা সম্ভবে? কখনই না। তবে এইরূপ হইলে কথঞ্চিৎ সম্ভতি হইতে পারে—প্রকৃতি উপাদান; আর নিত্য, অব্যাহতেচ্ছ, নিত্য জ্ঞান সম্পন্ন ও সর্ব শক্তিমান কোন কর্তৃ পুরুষ তাহার অধিষ্ঠাতা।

কপিল বলেন, না—সেরূপ না। রথ একটি জড় বস্তু, কিন্তু কোন চেতনাবান পুরুষ তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাকে যেমন যথেষ্ট-গতিমান করে; অথবা স্ববর্ণখণ্ড এক জড় বস্তু, কোন কুশলী পুরুষ অধিষ্ঠাতা বা কর্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ পরিণামকর্তা বা প্রেরণকর্তা বা সেরূপ অধিষ্ঠাতা কেহই নাই। প্রকৃতি জড়া তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকা আবশ্যক হয় না। প্রকৃতি অম্বতন্ত্রা, তাই বলিয়া তাঁহার পরিণাম,

কর্মকারের অধীন স্ববর্ণপরিণামের তুল্য নহে। তাঁহার অধিষ্ঠাতা আত্মা, অধীনতা নিজ শক্তির নিকট।

“তৎসম্বিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।” (কপিল)

যেমন সম্বিধান বশত জড়স্বভাব অয়-স্কান্ত-মণির শল্যনিষ্কর্ষকত্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সংযোগ বা সামিধ্য বশতঃ আত্মারই অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধি হয়।

“নিরীচ্ছ সংস্থিতে রত্নে যথা লৌহঃ প্রবর্ততে।

সন্তামাত্রেন দেবেন তথা স্বয়ং জগজ্জনঃ।”

(বিজ্ঞানভিক্ষু)

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়; ইচ্ছাদিগুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সম্বিধান বশতঃ লৌহশরীরে গতি-ক্রিয়া এবং চুম্বকশরীরে আকর্ষণ-ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ, আত্মা নিষ্ক্রিয় নিরীহ এবং প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিত হইলেও সম্বিধান-বিশেষ-বলে প্রকৃতি-শরীরে পরিণামশক্তির উদয় হয়। তবে যে প্রকৃতি জড় বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহা অলীক অর্থাৎ আশঙ্কা মাত্র। যেহেতু নিয়মিত পরিণাম হওয়াই প্রকৃতির শক্তি। অপিচ, জড় বস্তুর প্রবৃত্তি যে অনিয়মিত রূপেই হয়—এই জ্ঞান তোমার কোথা হইতে সম্ভব হইল? অবশ্য কোন বাহ্য বস্তু হইতেই হইয়া থাকিবে। যদি তাহাই হয়, তবে পুনশ্চ বস্তুস্তরের প্রতি বুদ্ধি নিবেশ কর, দেখিবে যে সকল বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। তবে যে কদাচিৎ অনিয়মিত পরিণামও লক্ষ্য হয়, তাহার কারণ, মূলে কারণ-কূটের বিঘটন থাকা। ছুঙ্কের বিকার দধিই হয়, কর্দম হয় না। চূর্ণ বীজ-সংযুক্ত হরিদ্রা রক্তাকারই ধারণ করে, কৃষ্ণাকার ধারণ করে না। শত সহস্র চেতন বা বুদ্ধিমান পুরুষের অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার অন্যথা হইবে না। প্রকৃতি

বা প্রাকৃতিক বস্তুর নিয়মিত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি পরীক্ষা শাস্ত্রই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

“সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাত্ময় বিশেষাৎ।”

মেঘ-বিনিন্মুক্ত জল এক ও একরস; কিন্তু সেই একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া, পার্থিব বিকার ও তাল, তালি, নারিকেলাদি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সংযোগ দশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ফলে, ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অন্ন প্রভৃতি ভিন্ন রসের উৎপাদন করে বা ভিন্ন ভিন্ন রসাকারে পরিণত হয়, তেমনি, প্রকৃতি-নিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হেতুক প্রধান প্রধান গুণ ভাবের সংযোগে অপ্রধান গুণ ভাব সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থাকার প্রাপ্ত হয়। অতএব, জগদ্যন্তরের বৈচিত্র্য ও নিয়ম পূর্বক প্রচলন দেখিয়া প্রকৃতি ভিন্ন পদার্থান্তর সত্তার কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা মহত্ত্ব।

“গুণক্ষেতে জায়মানে মহান্ প্রাচুর্য্ভূব হ।”(বিষ্ণু)

পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ আদি-সর্গ কালে আদি-আত্মার সন্নিধি বিশেষ বশতঃ প্রকৃতি-শরীরে বিক্রিয়ার উদয়—প্রাকৃতিক গুণ সমুদায়ের সংক্ষেপ অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিনাশ হইয়া বিষমাবস্থার আবেশ—তদুপায় সত্ত্ব দ্রব্যের বিশিষ্ট পরিণাম, (যথোচিত শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিরূপে পরিণাম) এই প্রাথমিক বিশিষ্ট পরিণামের নাম মহত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি। এই মহত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধিকে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রাণিনিষ্ঠ প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। দৃষ্ট হইবে যে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বীজস্থান অন্তঃকরণ।

আরও দৃষ্ট হইবে যে, বর্তমান প্রাণিনিষ্ঠ প্রত্যেক অন্তঃকরণ সংযুক্ত হরি হর মূর্তির আয় দ্বিবিধ পরিণামবৎ বস্তু সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার প্রথম পরিণামের নাম মনন বা অধ্যবসায়। দ্বিতীয় পরিণামের নাম অভিমান বা অহংভাব। অধ্যবসায়—“আমি” “আমি আদি” “বস্তু” “বস্তু আছে” “আমার” “আমার কৃতিসাধ্য” “আমি” “আমি” “আমি করিতে পারি”—ইত্যাদি প্রকার সহজাত নিশ্চয়িকা জ্ঞানের নাম অধ্যবসায়। আন্দোলন বা অননুসন্ধান পূর্বক সহজাতত্বরূপে যে নিশ্চয়াত্মিকা দৃঢ়তম জ্ঞান জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর লগ্ন আছে, তাহাই বুদ্ধির অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তি; সেই বৃত্তিমৎ অংশই ব্যষ্টি মহান্ বা ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব। এই ব্যষ্টি মহান্ বা ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বের সমষ্টিই মূল মহত্ত্ব বা মূল বুদ্ধিতত্ত্ব। এই মূল মহত্ত্বের নামান্তর হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য-ঈশ্বর (অর্থাৎ হরি হর প্রভৃতি)। সাংখ্যানুগত পৌরাণিকেরা এই পদার্থকেই

“মনো মহান্ মতিব্রহ্মা পূর্ব্বজিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।”

(বিষ্ণু পুরাণ)

মহত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহার আরও বলেন যে, ভুলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ-লোক, চন্দ্র-লোক, সূর্য-লোক, গ্রহলোক, নক্ষত্র-লোক, ব্রহ্ম-লোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই ইহার অধীন। আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্র-লোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য-লোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান,—ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক প্রাণী কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক বস্তুকেই অধিকার করিয়া আছে। যাহা কোন জগতের কোন প্রাণীর জ্ঞানের অধিকৃত নহে তাহা নাই। অতএব, সমস্ত জগতের

সমস্ত অন্তঃকরণের একীভাব ব্রহ্মা, হিরণ্য-গর্ভ, বা কার্য্য ঈশ্বর বলা যায়। সাংখ্য এবং সাংখ্যানুগত পুরাণ নির্মাতারা বলেন, যেমন আমরা আমাদের এই হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট দেহের উপর “আমি” এই অভিমান নিষ্কেপ করিয়া আছি, এইরূপ হিরণ্য-গর্ভ বা ঈশ্বর কথিতপ্রকার অন্তঃকরণ সমষ্টির উপর “আমি” অভিমান নিষ্কেপ করিয়া আছেন। আমাদের দেহের উপর যেমন আমার কর্তৃত্ব, সেইরূপ সমষ্টি অন্তঃকরণের উপর হিরণ্য-গর্ভের কর্তৃত্ব। আমরা যেমন আমাদের হস্ত পাদাদিকে যথেষ্ট প্রেরণ করি, সেইরূপ, হিরণ্য-গর্ভ সমষ্টি অন্তঃকরণকে প্রেরণ করেন; এই মত কপিলের গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট না হইলেও সাংখ্যমতবক্তা অন্যান্য আর্ষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কপিল গ্রন্থে কেবল “মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্য তন্ময়ঃ”—এই কথাটি আছে।

দ্বিতীয় পরিণাম বা অহঙ্কারতত্ত্ব।

পূর্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ “আমি” “আমায়” ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির এক দেশে যে “অহং” “আমি আছি” ইত্যাদি অহং ভাব বা অভিমান সংলগ্ন আছে, তাহার নাম অহঙ্কার। এই সমষ্টি অহঙ্কারের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব। অভিমান ও অহঙ্কারবৃত্তির প্রভেদ এই যে মহতত্ত্বের অন্তর্গত ‘আমি’ প্রভৃতি সহজাত অর্থাৎ অলঙ্কাপন্ন আর অহঙ্কার তত্ত্বের অন্তর্গত “আমি আছি” প্রভৃতি লক্ষ্য পূর্বক উৎপন্ন।

তৃতীয় পরিণাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু।

এই অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা (পরমাণু)। যেমন এক দুগ্ধ রূপ উপাদান হইতে দ্বিবিধ বিকার অর্থাৎ আমিক্ষা (ছানা) ও বাজী (ছানার জল) জন্ম লাভ করে, সেইরূপ, এক অহঙ্কার রূপ অভিন্ন উপাদান হইতে উক্ত দ্বিবিধ

বিকার আত্ম লাভ করে। তন্মধ্যে, ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ ও লাঘবধর্ম্মা সত্ত্বাংশের বিকার; আর, ভূতগণ জড়ধর্ম্মা তমাংশের বিকার। অপিচ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত পরমাণু একাকার না হইবার কারণ কেবল রজো দ্রব্যের পরিচালনা বিশেষ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শক্তি, স্বভাব ও আকার প্রকারাদি ভিন্ন; কেবল প্রকাশকত্ব ও লঘুত্বই অভিন্ন। আর প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুর স্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন; কেবল অস্থূলতা ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতাই অভিন্ন। এরূপ ভিন্নতার কারণ এই যে, ত্রৈগুণ্যযুক্ত অহঙ্কার পদার্থের পরিণাম কালে যে যে অংশে যে যে রূপ পরিণাম হইতে ছিল, পরিচালক রজ অংশ তাহার সেই সেই অংশেরও সেই সেই রূপ গুলি পরিচালিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত করিয়াছে। ফল, প্রাকৃতিক পরিণাম বিচিত্র। কোন কোন মতে,

“ইতোষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ—

অবুদ্ধি পূর্বক স্বেষ ব্রাহ্মণঃ সৃষ্টিং নিবোধত।”

এই পর্য্যন্তই অবুদ্ধি পূর্বক প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপরই জৈবিক সৃষ্টির ন্যায় বুদ্ধি পূর্বক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, অর্থাৎ আমরা যেমন সলিল, সূত্র, সূদাদি লইয়া বুদ্ধি পূর্বক ঘট পটাди নির্মাণ করি, এই রূপ, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর উক্ত প্রাকৃতিক উপাদান লইয়া বুদ্ধি-নিয়মিত বিবিধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তত্ত্ব উপাদান দ্বারা বুদ্ধি পূর্বক নিয়মিত করা ও কৌশলে জগৎ রচনা করাই তাঁহাদিগের ঈশ্বরত্ব।

অপিচ, উক্ত অহঙ্কারিক একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গণের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আর তাহা বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। তবে পূর্ব প্রতিজ্ঞা-অনুসারে কেবল মন সম্বন্ধে আর কিছু বলিব।

আর্য্য জাতির নীতি-শাস্ত্রঃ

রাজনীতি প্রকরণ ।

(পূর্ব পত্রিকার অমূল্য)

“কামঃ ক্রোধঃ লোভঃ হর্ষো মানমদৌ তথা ।

এতানতিশয়াজ্ঞাজা শত্রুনিব বিশাতয়েৎ ॥”

রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান এবং মদ (মত্তভাব),—এই গুলিকে প্রবন্ধ হইতে দিবে না, শত্রুর ন্যায় গণ্য করিয়া যাহাতে ঐ দোষ গুলি উন্মূলিত হয় তাহা করিবেন ।

“সেবাঃ কালেষু যুক্ত্যতে লোভ গর্বে বিবর্জয়েৎ ॥”

কাম, ক্রোধ, উৎসাহ ও মান,—এ সকলের একবারে উচ্ছেদ করাও উচিত নয় । উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশাদি উপস্থিত হইলে, যুক্তি পূর্বক উহাদিগের সেবা করিবেন, পরন্তু লোভ ও গর্ব এই দুইটিকে একবারেই পরিহার করিবেন ।

“তেজ এব নৃপানান্ত তীত্রঃ সূর্য্যস্য বৈ যথা ॥”

রাজাদিগের তেজ ধারণ করা কর্তব্য । রাজাদিগের তেজই সূর্য্যের ন্যায় তীত্রতর ।

“তত্রগর্বঃ রোগযুক্তকায়বস্তন্ত সংত্যজেৎ ॥”

রোগযুক্ত শরীর যেমন ত্যজ্য, সেইরূপ, গর্বযুক্ত রাজ শরীর ত্যজ্য ।

“আথেটাক্কৌ জীসেবা পানশৈচবান্নদূষণম্ ।

বাগ্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুয্যং সপ্তৈতানি বিবর্জয়েৎ ॥”

আথেটক (মুগয়া)—অক্ষ (পাশ জী-
ড়াদি)—স্ত্রী সেবা—পান (সুরাপান)—
আত্ম দূষণ (যাহাতে আত্মা কলুষিত হয়)—
বাক্ পারুয্য (কটু বাক্য)—দণ্ড পারুয্য
(কঠিন দণ্ড),—রাজা এই সাতটিকে যথা-
যথ বর্জন করিবেন ।

“পরজীষু বিরক্তাস্ত সেবা মেকান্তত ত্যজেৎ ।

সতীষু নিজ নারীষু প্রেমা কুর্য্যাজ্জ সেবনম্ ॥”

পর স্ত্রীতে, বিশেষত বিরক্তা স্ত্রীতে রাজা
অনুগত হইবেন না । সাধ্বী আত্ম-স্ত্রীতেই
প্রীতি পূর্বক অনুগত থাকিবেন ।

“রতিপুত্রকলা দারান্তাঃস্ত নৈকান্তত ত্যজেৎ ।

তয়োঃ সিদ্ধৌ স্ত্রিয়ঃসেবা বর্জয়িষ্যতিসক্ততাম্ ॥”

স্ত্রী সেবার ফল রতি এবং পুত্র ; স্ত্রীর
বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ অবিধেয় । পরন্তু
তত্বতয়ের নিমিত্ত স্ত্রীতে অনুগত থাকা
উচিত হইলেও যাহাতে অতিশয় আসক্তি
না জন্মে এরূপ করিয়া স্ত্রী সেবা করাই রা-
জাদিগের পক্ষে উচিত ।

“মুগয়াস্ত প্রমদানাংস্থানং নিত্যং বিবর্জয়েৎ ।

অক্ষাংস্তথা ন কুর্বীত সংকার্য্যাসক্তি নাশনান্ ॥”

সতত মুগয়া, নিরন্তর প্রমদাগণের সহিত
বাস, প্রতি দিন ক্রীড়া,—এই সকল সংকা-
র্য্যের বিঘটক; এজন্য রাজা উহা বর্জন করি-
বেন ।

“অন্যৈঃকৃতং কদাচিত্ত্ব সেবেত নাস্ত্রনাচরেৎ ॥”

রাজা স্বীয় কর্তব্য কার্য্য অন্তের উপর
নির্ভর করিবেন না, স্বীয় কার্য্য স্বয়ংই করিবেন ।

“অকার্য্য করণেবীজং কৃত্যানাঞ্চ বিবর্জনং ।

অকালে মস্ত্র ভেদেচ কলহে সংকৃতিক্ষয়ে ॥

বর্জয়েৎ সততং পানং শৌচ মাজ্জল্য নাশনম্ ।

আয়ুঃ ক্ষয়করং নিত্যং ত্যজেচ্চৈবান্নদূষণম্ ॥”

মদ্যপান সর্বদা করিলে তাহা যাবৎ
অকার্য্যের বীজ,—সমস্ত কার্য্যের বিঘটক,—
মস্ত্রণা ভেদ, কলহ ও সংকার্য্য হানির দ্বার
ও আয়ুঃ ক্ষয়কর হয় এবং আত্মাকে কলু-
ষিত করে, অশুচি করে, মঙ্গলজনক কার্য্যের
হানি করে,—এই নিমিত্ত সর্বদা বা অনিয়-
মিত মদ্যপান রাজাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ।

“অভিশপ্তেযু চৌরেযু ঘাতকেঘাততায়িষু ।

সততং পৃথিবীপালো দণ্ডপারুয্য মাচরেৎ ॥”

পূর্বের বলা হইয়াছে “দণ্ড পারুয্য অর্থাৎ
কঠিন দণ্ড প্রকাশ করা অবিধেয়” কিন্তু নিম্ন-
লিখিত ব্যক্তির প্রতি তাহা দোষের নিমিত্ত
হইবে না । যথা—ঘোরতর অপবাদগ্রস্ত,
চোর, ঘাতক, আততায়ী (বধোদ্যত),—এই
সকল ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপারুয্য রাজাদিগের
সম্বন্ধে দূষণাবহ নহে ।

মনুর ভবিষ্যদ্বাণী ।

বিখ্যাত নামা মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্বদন্তরং ।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ (১)

সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অর্থাৎ প্রশস্ত নদীর মধ্যস্থানে যে দেব-নির্মিত দেশ অর্থাৎ প্রশস্ত দেশ তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত কহে ।

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যাক্রমাগতঃ ।

বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥

এই ব্রহ্মাবর্ত দেশে পরম্পরা ক্রমাগত ব্রাহ্মণাদির যে আচার ব্যবহার আছে, তাহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ও সঙ্গীর্ণ জাতি মাত্রেরই সদাচার জানিবে ।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাস্ত পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ ।

এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ॥ (২)

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়েকটি দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে, এই দেশ ব্রহ্মাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন ।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ ।

স্বঃস্বঃ চরিতং শিকেরন্ পৃথিব্যাং সর্কমানবাঃ ॥

এই ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ-সম্ভূত

(১) ব্রহ্মাবর্তের বর্তমান নাম কি তাহা নির্ধারণ করা যায় না । কিন্তু কুরুক্ষেত্র তীরের নিকট অদ্যাপি সরস্বতী নদী বিদ্যমান আছে এবং ঘাগর নামে আর একটি নদী তাহার দক্ষিণে পূর্ববাহিনী হইয়া রহিয়াছে । ঘাগরের প্রাচীন নাম দৃষদ্বতী হইতে পারে । যাহা হউক, অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাবর্ত দেশ দিল্লীর ৫০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর এবং পঞ্জাবের পূর্বে অবস্থিত ।

(২) কুরুক্ষেত্রের বর্তমান নাম স্থানেশ্বর । মৎস্য দেশের আধুনিক নাম জয়পুর । রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং কোচবেহারকেও মৎস্য দেশ কহে, কিন্তু সে বঙ্গদেশের মৎস্য এ মৎস্যের বাচ্য নহে । পঞ্চাল দেশের বর্তমান নাম পাঞ্জাব নহে ; কান্যকুব্জ বা কনৌজই উহার প্রকৃত নাম । শূরসেনের বর্তমান নাম মথুরা ।

দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে ।

মনুর এই দান্তিকতা-পূর্ণ ভবিষ্যদ্বক্তৃত্ব গ্রহণ করিলে বোধ হয় সকলেরই তাঁহার প্রতি বিষম অশ্রদ্ধার উদয় হয় । যাঁহার মনু প্রভৃতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন না, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই ; যাঁহার তত্তাবতের অধিকাংশ বাক্যের সমারম্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সহজে এবম্বিধ উক্তির যাথার্থ্য বিশ্বাস করিতে পারেন কি না সন্দেহ । এ বিষয়ে যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস হয় হউক, কিন্তু বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, জ্ঞানী-প্রবর মনু অতি প্রাচীন কালে (সম্ভবতঃ ৩১০০ বৎসর) যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এত দিনের মধ্যে সর্ব্বাংশে না হউক অনেকাংশে সফল হইয়াছে ।

মনুর ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে প্ররত্ত হইবার পূর্বে একটি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক । পূর্ব কালে এদেশে যে সকল শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, তৎসমুদায় এদেশের যে সে স্থান হইতে উৎপন্ন হয় নাই । সমুদায় প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও রীতি নীতির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ দেশের যেখানে যে শাস্ত্র বা রীতি প্রচলিত থাকুক না কেন, তত্তাবতই প্রায় ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ-নিবাসি ঋষিগণ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল । আর্য্যগণ ভারত-বর্ষের এই দুই বিভাগেই প্রথমে বাস করেন এবং এই দুই বিভাগেই বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়েন । এই হেতু ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশই আর্য্যগণের সমুদায় প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও আচার ব্যব-

হারের মাতৃভূমি। পরে এই দুই বিভাগ হইতে আৰ্য্য-সন্তানেরা ক্রমে যাইয়া আৰ্য্য-বর্তের অন্যান্য স্থানে ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে মনজ্ঞ স্থান সমুদায়ে বাস করিলেন। উক্ত দুইটি বিভাগ ভিন্ন আৰ্য্যবর্তের অন্যান্য স্থান এবং দাক্ষিণাত্য হইতেও যে নানারূপ শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার উৎপন্ন হয় নাই এমনত নহে, কিন্তু ততাবত প্রোক্ত বিভাগদ্বয় নিবাসি ঋষিদিগের মত-বিরুদ্ধ বা অনভিমত হইতে পারে নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে আৰ্য্যগণের যে সকল আচার ব্যবহার পূর্বে ছিল এবং এক্ষণে আছে, তৎসমুদায়ই মূল ধরিতে গেলে, ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ-জাত। এখানে আবার ইহাও বক্তব্য যে, ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যগণ ও তাঁহাদিগের শাস্ত্র কর্তৃক যে সকল আচার ব্যবহার দেশান্তরে বিস্তারিত ও প্রচারিত হইয়াছে, ততাবতও মূলতঃ উক্ত ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ হইতে উৎপন্ন। অতএব ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করিয়া ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর কোন্ জাতি কি কি শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিলেই মনু বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারে।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

পৌণ্ড্রকাশ্যেভুবিড়ঃ কাশ্যোজা জবনাঃ শকাঃ।

পারদাপহ্লবাস্তীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

রঘলভং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ ॥

পৌণ্ড্রক, ঔড়্র, দ্রাবিড়, কাশ্যোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, এই সকল দেশের লোকেরা ক্ষত্রিয় জাত বটে, কিন্তু ক্রমে উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া এবং তন্নিবন্ধন যাজন অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদি কার্যের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শন না পাইয়া শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

পৌণ্ড্রকাদি দেশ সকল কোথায় অবস্থিত,

তাহা স্থিরীকৃত হইলেই, ক্ষত্রিয়গণের সহিত ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার মনুর সময়ে কত দূর বিস্তারিত হইয়াছিল তাহা সকলেই দেখিতে পাইবেন।

পৌণ্ড্র—গৌড়াদি পূর্ব দেশের নাম পৌণ্ড্র। ঔড়্র—উৎকল দেশের পূর্ব নাম ঔড়্র দেশ। দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত দেশের নাম দ্রাবিড়। এই কয়েকটি দেশে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণ বাস করিয়া আৰ্য্য আচার ব্যবহার সকল প্রচার করিয়াছেন।

কাশ্যোজ—ভূখার অর্থাৎ বর্তমান বোখার দেশের দক্ষিণাংশে পারোপার্শিস পর্বত ও তাহার উত্তরাংশের ভূমি খণ্ডকে কাশ্যোজ কহে। এই দেশে উত্তম উত্তম অশ্ব জন্মে। এক্ষণে হিন্দুকুশ পর্বতে কার্মোজি, কাম-ভোজ, কামজ প্রভৃতি কয়েক প্রকার সিয়া-পোশ জাতি বাস করে। বোধ হয় ইহার মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে কাশ্যোজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুকুশ পর্বতে গিয়া বাস করিয়াছিল। পূর্ব কালে কাশ্যোজ দেশে সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে হিন্দুকুশে যে সিয়া-পোশেরা বাস করে তাহাদিগের ভাষাও সংস্কৃত মূলক। অতএব এই সিয়াপোশেরাই যে প্রোক্ত কাশ্যোজ দেশে বাস করিত, তাহাতে আর সংশয় নাই। ইহার ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট; এই জন্য ইহার স্নেহমধ্যে পরিগণিত। ব্রহ্মাও পুরাণে কাশ্যোজেরা সর্ব্ব শিরো যুগ্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকও ইহার মস্তকে কেশ মাত্র ধারণ করে না।

জবন—পাঠান, আরব, তুর্ক প্রভৃতি জাতিদিগকে এক্ষণে জবন বলা যায়। মহা-ভারতে লিখিত আছে যে, যযাতি রাজার পুত্র তুর্কস্ব হইতে জবন জাতির উৎপত্তি হই-

যাচ্ছে। সগর রাজার উপাখ্যানে ধর্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরাই যবন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু অশোক রাজার রাজ্যাশাসন-কালে, মুসলমান ধর্ম বিস্তারিত হইবার পূর্বে, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে যে সকল গ্রীক (গ্রীস দেশের লোক) বাস করিত, তাহারাও যবন শব্দে উক্ত হইয়াছে। পালি ভাষাতে গ্রীকদিগকে জোন কহে। বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যবনেরাও মুণ্ডিত-শির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আরব তুর্ক প্রভৃতি দেশে যে সকল মুণ্ডিতশির মুসলমান বাস করেন, তাহারাই মনুসংহিতা-বর্ণিত যবন নামধেয় ধর্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়।

শক — ভারতবর্ষের উত্তর, অকসম্ অর্থাৎ অলকনন্দা, ও জকজতিস্ নদীর মধ্যবর্তি তুর্ক স্থানের যে অংশ তাহার পূর্ব নাম শক। এই স্থান নিবাসি লোকদিগকে শক জাতি বলিত। গ্রীক দেশীয় গ্রন্থাদিতে ইহারা শকি এবং পারস্য ভাষাতে ইহারা শক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই শকেরা পূর্বে সর্বদাই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আপন অঙ্গ শক নাম দিয়া প্রচলিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে এই শক জাতি অর্দ্ধ-মুণ্ডিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পারদ ও পল্লব—সম্ভবতঃ বর্তমান পারস ও আফগানিস্থান দেশের পূর্ব নাম পারদ ও পল্লব হইতে পারে। পূর্বে ঐ দুইটি স্থানের লোকেরা পারদ ও পল্লব জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণ মহা-ভারত ও পুরাণে ভারতবর্ষের পশ্চিম দেশস্থ স্নেহগণ পারদ ও পল্লব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শব্দসাদৃশ্য দ্বারা বোধ হয়, পারদ জাতি আর পার্থিয় জাতি এবং পল্লব জাতি আর পূর্বতন পল্লবীভাষী পারসিক জাতি

ভিন্ন নহে। বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পারদেরা মুক্তকেশ ও পল্লবেরা শ্মশ্রুধারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

চীন—চীন ও চীনতাতার বলিয়া এক্ষণে যে দুইটি বৃহৎ দেশ প্রসিদ্ধ, তাহাই ভারতবর্ষে চীন ও মহাচীন শব্দে উক্ত হইত। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে চীন ও মহাচীনের উল্লেখ আছে। অতএব এক্ষণে চীন ও চীনতাতারে যে সকল লোক আছেন তাহারা পূর্বোক্ত ধর্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণের সন্ততি। উক্ত ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক যে সকল ভারতবর্ষীয় বিদ্যা ও আচার ব্যবহার প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই এক্ষণে বর্তমান চীন দেশে প্রচলিত আছে।

কিরাত—ইহার সম্বন্ধে দুই প্রকার বিবরণ আছে। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে কিরাত ভারতবর্ষের পূর্বভাগে অবস্থিত। হিমালয়ের পূর্বভাগে শিকিমের পশ্চিমে মুরঙ্গের পূর্বভাগে কিরাত নামে এক জাতি এখনও বাস করিতেছে; ইহারা অসভ্য ও আচারভ্রষ্ট। আবার রোমদেশীয় গ্রন্থকারেরা অলকনন্দা নদীর সম্মিহিত স্থানে আর এক কিরাত জাতির উল্লেখ করেন। এই উভয়বিধ বিবরণ সত্য বলিয়া জ্ঞান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, কিরাত জাতি উক্ত দুই স্থানেই বাস করিয়াছিল।

দরদ—হিমালয়ের উত্তরে সিন্ধু নদীর নিকটে কাফর স্থান ও জিবর্ত নামে যে দুইটি দেশ আছে তাহারই পূর্ব নাম দরদ। এই দরদ নিবাসীরা দরদ জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল।

খশ—বঙ্গদেশের পূর্বভাগে যে সকল খশিয়া পর্বত আছে, তাহাতে খশিয়া জাতি বাস করে। ইহারা এক্ষণে স্নেহ মধ্যে পরিগণিত।

পুরাণ-পুরী নামক জনৈক উদাসীন ভ্রমণকারী বলেন যে, তুর্ক (টার্কি) দেশীয় বসোয়া

নগরে গোবিন্দ রাও এবং কল্যাণ রাও নামে দুইটি বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত আছে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি তুর্ক দেশীয় মস্কট নগরে, তাতার দেশীয় বাখ্ নগরে এবং খরক উপদ্বীপে অনেক হিন্দুধর্মাবলম্বি লোকের সহিত সাক্ষাত করিয়াছেন, এবং আসিয়া-খণ্ড-স্থিত রুষ দেশীয় অন্তকান নগরে অনেক হিন্দুর বসতি স্থান ও পারসের অন্তর্গত হিঙ্গনাজ নগরে অনেক হিন্দু দেব-মূর্তি স্থাপিত দেখিয়াছেন। এতদ্বিধ, আসিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, আরব দেশের মধ্যস্থিত মরুভূমির মধ্যে এক স্থানে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

প্রাচীন কালে পারস দেশে সিপাসিয়ান নামক এক ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সমধিক ধর্মনিষ্ঠ তাহারা আর্য্য ঋষিদিগের পদ্ধতি অনুসারে যোগানুষ্ঠান করিত। ঋষিদিগের ৮৪ প্রকার আসনাদির সহিত অষ্টবিধ যোগাস্ত্রের অনুষ্ঠান তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সিপাসিয়ানদিগের ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের অনেক বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। তাহারা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি প্রভৃতি গ্রহ এবং অগ্নির উপাসনা করিত এবং পুণ্য পাপ অনুসারে উর্দ্ধ ও অধোলোকে নানা প্রকার যোনি ভ্রমণও স্বীকার করিত। এতদ্বিধ, আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চারিটি বর্ণ ছিল। দাবিস্থান নামক পারসিক গ্রন্থে লিখিত আছে, মহাবাদ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। যাহারা অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক, জ্ঞানবান, সূর্যোপাসক, বিদ্যাবান এবং ধর্ম-নিয়ম সকলের রক্ষক, তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাহাদিগের নাম বর্মাণ (১)। রাজা ও বীরগণ দ্বিতীয়

শ্রেণীভুক্ত; তাহাদিগের নাম চত্রমান, চত্রমন বা চত্রি (২)। রাজ্য রক্ষা, নিয়মপ্রচার, বিচারকার্য এবং রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ করাই তাহাদিগের প্রধান কার্য। কৃষি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত; তাহাদিগের নাম বাস (৩)। ঐ ভাষায় বাস শব্দের অর্থ আধিক্য বা প্রচুরতা অর্থাৎ যাহারা প্রচুর ধন সম্পন্ন। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পই এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের মুখ্য কার্য। চতুর্থ শ্রেণীর লোকদিগের নাম স্তদীন, স্তদী বা স্তদ (৪)। দাসত্বই তাহাদিগের প্রধান কার্য।

গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস হইতে বিদেশে হিন্দুদিগের বসতি ও আচার ব্যবহার প্রচারের আরও কয়েকটি বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় ২৩৩৭ বৎসর পূর্বের যখন জরক্স নামক পারসিক রাজ্যের সম্রাট গ্রীস দেশ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাস বস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ধারণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। গ্রীক সম্রাট সিকন্দার সাহের সহিত যখন পারসিক রাজা দরায়াসের যুদ্ধ হয়, তখনও হিন্দু বীরগণ পারসিক রাজার অধীন হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, পারস দেশে অনেক আর্য্যসন্তান বসতি করিতেন। যখন আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে অনেক লোক (সন্ত-বতঃ ঋত্রিয় বর্ণীয় লোক) তথায় বাস করিয়াছিলেন, তখন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহাদিগের দ্বারা ভারত-বর্ষীয় আচার ব্যবহার বহুল পরিমাণে তথায় প্রচারিত হইয়াছিল।

সিরিয়া দেশের অন্তর্গত হায়েরো পো-নিশ নগরে এক দেবীর প্রতিমা ছিল, হিন্দুরা

(২) চত্রি কত্রি বা ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

(৩) বাস বৈশ্য শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

(৪) স্তদ শূদ্র শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

(১) বর্মাণ ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

তঁাহাকে নানাবিধ রত্নোপহার প্রদান করিতেন। এই দেবীর সম্মিধানে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্তি ছিল, পুরুষ রুমারুত ও স্ত্রী সিংহ-বাহিনী। এতদ্ভিন্ন, ঐ স্থানে আর আর যে সকল দেব-মূর্তি ছিল, তাহাদিগের আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয়, ঐ সকল দেবতা হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত হইবে।

খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্বের কতকগুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আরমানি দেশে যাইয়া তথায় একটি পিতলময় দেবমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তত্রত্য খৃষ্টানেরা ঐ দেব-মূর্তির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করে। ঐ সংগ্রামে খৃষ্টানেরা জয় লাভ করিয়া মূর্তিসহ দেবালয় ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাও লিখিত আছে যে, গ্রেগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এক দিবসে ৫০৫০ জন হিন্দুকে বল পূর্বক খৃষ্টান করেন। তদনন্তর ঐ দেশবাসি কতিপয় ব্রাহ্মণ উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ দেশের রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন ও মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেন।

পূর্বোক্ত গ্রন্থাদিতে আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন অরনিয়ম নামক রুম রাজ্যের সম্রাট তাতমোর দেশ (পালমিরা) জয় করেন, তখন তত্রত্য হিন্দু অধিবাসিগণ তাহার নিকটে দূত ও বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি জয়ো-ল্লাসের সহিত তদীয় রাজধানী রুম নগরে প্রবেশ করেন, তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সকল বিবরণ দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যগণের আচার ব্যবহার আসিয়া খণ্ডের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। আসিয়া খণ্ডের

সর্ব্ব স্থানের লোকেরাই জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারে হউক, সাক্ষাত সম্বন্ধে হউক, আর পরম্পরা সম্বন্ধে হউক, আৰ্য্য রীতি নীতি সকল শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছে। এই স্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষীয় আৰ্য্য-সম্ভানগণ আসিয়া খণ্ডের প্রায় সর্ব্ব স্থানে বাস করিয়া ছিলেন বলিয়া যে তাহাদিগের নিকট হইতে তত্তদদেশবাসীরা আৰ্য্য রীতি নীতি সকল শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছিল, এমত হইতে পারে না। যঁাহারা এইরূপ মনে করেন, তাহাদিগের এই মাত্র জানা আবশ্যক যে যখন ইতিহাস দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আসিয়া খণ্ড কেন পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের অগ্রেই ভারতবর্ষ সভ্যপদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তখন তথাকার দ্বিজাতিগণ যেখানে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের লোকেরাই যে আগ্রহ সহকারে তাহাদিগের আচার ব্যবহার সকল অনুকরণ-প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। আবার, কেহ কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে, হিন্দু জাতীয় যে সকল লোকের পারস, সিরিয়া, তাতার, রুম প্রভৃতি দেশে যাইয়া বাস করার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া তত্তৎ স্থানে বাস করিয়াছিলেন এরূপ না বলিয়া ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যগণ বেরূপ সিধিয়া হইতে যাইয়া তথায় (ভারতবর্ষে) বসতি করেন, সেইরূপ ঐ সকল হিন্দুও সিধিয়া হইতে যাইয়া পারস সিরিয়া ও রুম প্রভৃতি দেশে বাস করিয়াছিলেন, এইরূপ বলিলেই সঙ্গত হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকদিগের মতানুসারে ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যগণ সিধিয়া হইতে আসিয়াছিলেন কি না তাহার সত্যাসত্য

বিচার করা আমাদের এই প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে, কিন্তু প্রোক্ত হিন্দুগণ যে সিথিয়া হইতে না যাইয়া ভারতবর্ষ হইতে যাইয়াই পূর্বোক্ত দেশসমূহে বসতি করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে তাঁহারা পারসিক, গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থাদিতে হিন্দু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পারস, গ্রীস, ও রোম প্রভৃতি রাজ্যে ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের লোকেরা যে আর্থ্য রীতি নীতি সকল কত দূর শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছেন তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

—

মুখ্য এবং গৌণ।

বঙ্গ-সমাজের বর্তমান অবস্থা ভাল কি মন্দ এবং কিরূপে তাহার উন্নতি সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্র সমূহে ইহার বিচার ক্রমাগতই চলিতেছে, কিন্তু বিচার্য বিষয়ের মধ্যে মুখ্য কি এবং গৌণ কি ইহার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় অনেকেই ভ্রমে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের দেশে যে কথাটি উত্থাপিত হয় তাহাই মুখ্য-রূপে গৃহীত হয়। “জাতীয়-ভাব” “উন্নতিশীলতা” “ভারত-জননী” “সুসভ্য আচার-ব্যবহার” এমনি এক একটি কথার উল্লেখ মাত্রই তাহার এক একটি কার্যের সহিত-সম্বন্ধ-বিরহিত অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থ দুইরূপ—বাক্যার্থ এবং ভাবার্থ; বাক্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা বাক্যার্থই গ্রহণ করেন, কার্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা ভাবার্থই গ্রহণ করেন। বাক্যার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার অপ্রাসঙ্গিক; বাক্যের মুখ্য অর্থটিই বাক্যার্থ, তাহার এ দিক ও দিক হইলেই তাহার অপ-লাপ ঘটে। কিন্তু ভাবার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার

নিতান্তই আবশ্যক। উদাহরণ;—“জাতীয়-ভাব” এ শব্দটির বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ অথবা বিরাগ অথবা উপেক্ষা থাকিতে পারে, এমন কি ভিন্ন জাতির প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগও থাকিতে পারে। যদি কেহ বলেন যে “স্বজাতির প্রতি আমার অনুরাগ যথেষ্ট আছে, হুতরাং আমি জাতীয়-ভাব রক্ষা করি না একথা তুমি বলিতে পার না, কিন্তু ভিন্ন জাতির প্রতি আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ;” তবে তাঁহার সে বাক্যে আমরা সায দিতে পারি না কেন? জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ মাত্র দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ঠিক কথাই বলিতেছেন; কিন্তু তাহার ভাবার্থ দেখিলে তাঁহার কথা অযথা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। কেননা জাতীয় ভাবের বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু তাহার ভাবার্থ, মুখ্যরূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং গৌণরূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ; ইহার বিপরীতে মুখ্য-রূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ এবং গৌণ-রূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্তিলে জাতীয়-ভাব কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়ে। পূর্বোল্লিখিত “জাতীয়-ভাব” ইত্যাদি চারিটি বিষয়ের ক্রমান্বয়ে মুখ্য গৌণ নিরূপণ করাই বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জাতীয়-ভাব রক্ষা করা সকল জাতিরই স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য কার্য। সার্বভৌমিক ভাবের নিকটে জাতীয়-ভাবের লাঘব স্বীকার করাও তেমনি স্বভাব সিদ্ধ। সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিতে গেলেই স্বজাতীয় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের মুখ্য এবং গৌণ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। “জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” ইহা একটি মাত্র বচন, কিন্তু ইহা

হইতে, যে যেমন সে তেমনি অর্থ নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়। এজন্য “জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” ইহার অর্থ এত গুলি যথা;— প্রথম; স্বদেশে বিজাতীয়-ভাবকে তিল-মাত্র স্থান না দেওয়ার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। দ্বিতীয়; বিজাতীয়-ভাবের প্রতি উপেক্ষা করা, এবং স্বজাতীয়-ভাবকে পোষণ করা, ইহার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। তৃতীয়; স্বজাতীয়-ভাব এবং বিজাতীয়-ভাব দুইকে সমান রূপে রক্ষা করত জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। চতুর্থ; বিজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে রক্ষা এবং স্বজাতীয়-ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করত জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। পঞ্চম; স্বজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং বিজাতীয় ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করত জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। আমাদের মতে উক্ত কয়টি অর্থের মধ্যে শেষোক্তটিই কার্যকর আর সকল গুলিই অকার্যকর। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে চোঁকিতে বসিলেই জাতীয়-ভাবের অন্যথাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে ইংরাজি অধ্যয়ন করিলেই জাতীয়-ভাবের অবমাননা করা হয়। তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে বাঙ্গালি-সমাজে ধুতি চাদর ও ইংরাজি-সমাজে কোর্তা ও পেণ্টুলন পরিধান করা কর্তব্য হইয়া উঠে। চতুর্থ অর্থটি গ্রহণ করিলে জাতীয়-ভাব একেবারেই

• লোপ পায়। পঞ্চম অর্থটি গ্রহণ করিলে সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—ইহাই “জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” এই বচনটির প্রকৃত অর্থ।

যেমন মনুষ্য-জাতি, পশ্বাদি অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে বিভিন্ন। আত্ম-রক্ষা যেমন জন্ম-রক্ষা হইতে ভিন্ন, অথচ উভয়েই রক্ষা বটে; সেইরূপ বাঙ্গালি, ইংরাজ, ফরাসিস্, সকল জাতীয় মনুষ্যই

মনুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহারদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আত্ম-রক্ষা যেমন আত্ম-ফলই শোভা পায়, জন্ম-রক্ষা যেমন জন্ম-ফলই শোভা পায়, সেইরূপ ফরাসীস্ জাতির ফরাসি-ভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালি জাতির বাঙ্গালি-ভাবই শোভা পায়। অপিচ আত্ম-রক্ষা যেমন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে, আত্ম-রক্ষা যেমন যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল উৎপাদন করে, এবং তাহা না করিলে তাহার রক্ষত্রে দোষ পৌঁছে, সেই রূপ জন্ম-রক্ষাও যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল প্রসব করে, না করিলে তাহার রক্ষত্রে দোষ পৌঁছে। এমনিই জানিও যে, ফরাসীস্ দেশীয় ব্যক্তি দ্রিষ্ট বর্জিত জ্ঞানবান্ ও ধর্ম-পরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্বের হানি হইবে, বাঙ্গালি জাতিও দ্রিষ্ট, বর্জিত, জ্ঞানবান্ ও ধর্ম-পরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা পাইবে না। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা সকল জাতিরই আবশ্যক। আত্ম-রক্ষার রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, আত্ম-রক্ষাও রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক; জন্ম-রক্ষার রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আত্ম-রক্ষাও রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভাবিক। সেইরূপ, ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালির পক্ষে যেমন অসম্ভাবিক তেমনি উপহাস্যসম্পদ। মনুষ্যের সার্বভৌমিক ভাবের সহিত জাতীয় ভাবের কি রূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে—এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বাঙ্গালি, বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিবেক—এইটি জাতীয়-ভাবের উত্তেজনা, বাঙ্গালি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবেক এইটি

সার্বভৌমিক ভাবের উত্তেজনা, উভয়ই বাঙ্গালির শিরোধার্য। এক্ষণে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনের পদ্ধতি কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক।

কেহ মনে করেন যে, সকল জাতির ভাব সংগ্রহ করিয়া একত্র সম্মিলিত করিলেই সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ই রক্ষিত হয়। ইহাদের যুক্তি এই রূপ যে, সকল জাতীয়-ভাব যেখানে একত্র করা হইয়াছে, সেখানে স্বজাতীয়-ভাব যেমন আছে বিজাতীয়-ভাবও তেমনি আছে, সুতরাং জাতীয়-ভাব এবং সার্বভৌমিক-ভাব উভয়ই রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এটি ভ্রম। একটি আত্ম-রক্ষা যদি জন্ম-ফল, আত্ম-ফল, তিস্তি-ফল, একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন বিচারের প্রলাপের সহিত উপমেয় হয়, নানা জাতীয় ভাব একত্র করিলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। জাতীয় ভাব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য করা কেবল মাত্র বিচারের কার্য্য নহে, উহা শিক্ষা সংস্কার এবং অভ্যাসের কার্য্য। এ জন্ম দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়ের যেমন বৈশদ্য হইতে পারে, যুক্তি দ্বারা তেমন হইতে পারে না। অতএব দৃষ্টান্তহীন নিম্নে তাহার উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথম, বাঙ্গালিদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এইটি উপদেশ। বাঙ্গালিদের মধ্যে মনুষ্য * জন্মিয়াছে, এবং মনুষ্য বর্তমান আছে—এটি প্রত্যক্ষ এবং জন-শ্রুতি উভয়েরই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এটি উপদেশ; এবং ইহা যে বাঙ্গালি কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে ইহা বলা বাহুল্য।

উপরের দুই প্রত্যক্ষ বিষয়ের সবিশেষ

* এখানে মনুষ্য শব্দের অর্থ যে—মনুষ্যে মনুষ্যত্ব বিশেষ রূপে ক্ষুণ্ণিত পায়।

আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জিজ্ঞাস্য উপায়টি নিষ্কৰ্ণ করাই বৈধ-প্রণালী। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির মনে করেন যে, দশ জনকে প্রতিপালন করাতে মনুষ্যত্ব হয়; পোষ্যবর্গ এবং পোষক উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা উপযুক্ত রূপে রক্ষা করাতেই মনুষ্যত্ব † রক্ষিত হয়; কেবল স্বার্থ লইয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের বিপরীতাচরণ করা হয়। এ ভাবটি রক্ষা করিয়া চলিলে বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ই রক্ষা হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটি ভাগ রক্ষা করিলেই যে সম্যক্রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা হয় তাহা নহে। সর্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যত্ব রক্ষা করা আবশ্যিক। বাঙ্গালির যেমন স্বার্থ-বিহীন পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে; ইংরাজেরা সেইরূপ স্বাধীন-ভাব রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উক্ত দুই ভাবই মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, অতএব উভয়ের কোনটিই ত্যজ্য নহে।

কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালির বহুকাল হইতে মঙ্গল-ভাবকেই বিশেষ রূপে আদর করিয়া আসিতেছেন, ইংরাজেরা স্বাধীনতাকেই বিশেষ রূপে আদর করিয়া আসিতেছেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাঙ্গালির কিরূপে ইংরাজদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের বহু যত্নার্জিত স্বাধীন-ভাব শিক্ষা করিবেন; এবং ইংরাজেরাই বা কিরূপে বাঙ্গালিরদের নিকট হইতে তাঁহাদের বহু-কালার্জিত মঙ্গল-ভাব শিক্ষা করিবেন। বাঙ্গালির দেশীয় কুসংস্কার উন্মূলন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা অতি উত্তম, কিন্তু তাঁহারা দেশীয় সুসংস্কার উন্মূলনেও

† ইহা ভিন্ন আর কিছুই মনুষ্যত্ব নহে ইহা বলা তাৎপর্য্য নয়। সংক্ষেপ-মানসে মনুষ্যত্বের কোন একটি ভাগ (যে ভাগটির প্রতি বাঙ্গালি জাতির বিশেষ লক্ষ্য তাহাই) দেখান হইল।

সমান আগ্রহ প্রকাশ করেন ইহা অতি নিন্দনীয়। আজ-কাল সকল বিষয় সমান চক্ষে দেখাই উদারতার চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে ; সুতরাং আপনাদের উদারতা সাধন করিবার জন্ত অনেকে স্বেচ্ছা-সংস্কার এবং কুসংস্কার উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। স্বাধীনতা বিষয়ে বাঙ্গালিদের অনেক কুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিলাম ; কিন্তু মঙ্গল অনুষ্ঠান বিষয়ে বাঙ্গালিদের যে অনেক স্বেচ্ছা-সংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে কেন আমরা কুণ্ঠিত হইব ? বাঙ্গালিদের সমাজে মঙ্গল-ভাবের যখন আদরাধিক্য, তখন সেই ভাবের মধ্য দিয়া কিরূপে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত; চিরার্জিত মঙ্গল ভাবের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া, যিনি স্বাধীনতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যান, তাঁহার সে ভক্তি অতি-ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না যিনি মঙ্গল-ভাবের প্রতি অভক্তি করিতে পারেন, তিনি কি কখন স্বাধীনতার ভক্ত হইতে পারেন, এও কি কখন সম্ভব ? এমন হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবেরই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহার এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, এজন্য মঙ্গল-ভাবের প্রতি তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভক্তি ; এ প্রকার ভক্তির আধিক্য স্বাভাবিক ; কিন্তু মনে কর যে, বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন করিয়াও তাহার প্রতি ঈহা-ভক্তি জন্মে নাই, এরূপ ব্যক্তি কি এত মহৎ হইতে পারেন যে, স্বাধীনতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিবামাত্রই তৎপ্রতি তাঁহার ভক্তি একেবারে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে ? স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাব এ দুইটি যদি নিতান্তই বিরোধী বিষয় হইত, তাহা হইলে একের প্রতি অভক্তি এবং

অন্যের প্রতি ভক্তির আতিশয্য একত্র শোভা পাইত, কিন্তু স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাবের মধ্যে সেরূপ বিরোধ থাকা দূরে থাকুক,—একটি আর একটির সোপান-স্বরূপ। স্বাধীনতা হইতে মঙ্গল-ভাবে এবং মঙ্গল-ভাব হইতে স্বাধীনতাতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতএব বাঙ্গালিরা আপনাদিগের পৈতৃক ধন-স্বরূপ মঙ্গল-ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী একটা কৃত্রিম স্বাধীনতাতে ঝম্প প্রদান করেন, ইহা কোন রূপে যুক্তি-সিদ্ধ নহে ; বাঙ্গালি যদি স্বাধীনতা অর্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার উপায় এই, যথা—বাঙ্গালি জাতি যে যে ভাবকে বিশেষ-রূপে মনুষ্যত্বের চিহ্ন বলিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, যে যে ভাবের অনুশীলনে তাঁহাদের এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে সেই সেই ভাবকে মূল করিয়া অনভ্যন্ত স্বাধীনতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হ'ন; ইহাই তাঁহাদের কর্তব্য ; ইহার অন্তর্থাচরণ করা উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতে আশা করা মাত্র। এখানকার ভাব এরূপ নহে যে, মঙ্গল-ভাব অপেক্ষা স্বাধীনতা কোন অংশে ন্যূন, অথবা স্বাধীনতা অপেক্ষা মঙ্গল-ভাব কোন অংশে ন্যূন। এখানকার অভিপ্রায় কেবল এই যে, মঙ্গল-ভাবের অনুষ্ঠানে ঈহা-ভাবের বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন ইহা অতীব উত্তম, কিন্তু তাহা বলিয়া মঙ্গল-ভাবের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন কেন ? মঙ্গল-ভাবের মধ্য দিয়া কি স্বাধীনতাতে পৌঁছান যায় না ? যদি বল “না—পৌঁছান যায় না,” তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি যাহাকে স্বাধীনতা বলিতেছ তাহা স্বাধীনতাই নহে, তাহা স্বেচ্ছাচার। এখানে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না—বাঙ্গালির

কার্য্যতঃ কিরূপ করা উচিত তাহাই দেখা যাউক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মিসর দেশ।

আফ্রিকাখণ্ড যদি সূর্য্যেজ সংযোজক দ্বারা আসিয়া-খণ্ডের সহিত সংযুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে উহাকে একটি মহাদ্বীপ বলিয়া ডাকা যাইতে পারিত। এক্ষণে যখন সূর্য্যেজ খাল প্রস্তুত হইয়াছে, তখন উহাকে এক প্রকার মহাদ্বীপ শব্দে উক্ত করা যাইতে পারে। মিসর এই মহাদ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব কোণে স্থিত। মিসর অতি উর্ব্বর দেশ। প্রাচীন কালের লোকেরা উহাকে পৃথিবীর গোলাবাড়ী বলিয়া ডাকিত। পর্জান্যদেব মিসরের প্রতি কদাচিৎ অহুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; ঐ দেশে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। মিসরের উর্ব্বরতা নীল নদীর সাময়িক প্লাবনের প্রতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

মিসর পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্থিত হইয়া পৃথিবীর পুরাতন চিরকাল অতি প্রকাশ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। মিসরে যত রাজপরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এতক্রপ রাজপরিবর্তন হয় নাই। স্বদেশীয় রাজাদিগের রাজ্যের লোপ হইলে মিসর গ্রীকদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। তৎপরে রোমকেরা উহা আপনাদিগের সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে। তৎপরে রোমসাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে বিভক্ত হইলে মিসর পূর্ব্ব রোম রাজ্যের অন্তর্গত হয়, তৎপরে আরবেরা মিসর দেশ অধিকার করে। তৎপরে তুর্কিরা উহাকে জয় করে। এক্ষণে উহা তুর্কিদিগের অধীনে নামমাত্র আছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মিসর দেশ অতি সভ্য দেশ বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন মিসরের কোন ধর্ম্ম-যাজক বলিয়াছিলেন যে, গ্রীকেরা কল্যাকার শিশু। মিসরে এক্ষণে অনেক স্থানে প্রাচীন দেব-মন্দির সকল বিদ্যমান আছে। সেই সকল দেব-মন্দিরে এবং মিসরের প্রাচীন রাজাদিগের সমাধি-মন্দিরে এবং পিরামিড সকলের অভ্যন্তরে যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র অদ্ব্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারা মিসরের প্রাচীন অধিবাসীদিগের রীতি নীতি ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। পিরামিড সকল বর্তমান কালের সভ্য লোকদিগের বিলক্ষণ বিস্ময়ের কারণ। তাহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না যে, সে কালের

লোকে এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি কি প্রকারে করিয়া তুলিয়াছিল। এক জন ঐশ্বর্য্যকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, যেমন আমরা মৃতন জ্ঞান লাভ করিতেছি, তেমন কোন কোন বিষয়ে পুরাতন জ্ঞান হারাইতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যা বিষয়ে পুরাকালের কোন কোন কীর্ত্তির সহিত বর্তমান কালের কীর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না। এমন কি, ভারতবর্ষে দুই শত বৎসর পূর্ব্ব যে সকল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমাদের ইং-রাজ রাজপুরুষদিগের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী। প্রাচীন কালে মিসরে মৃত-শরীর সংরক্ষণ করিবার এক বিদ্যা ছিল। সেই কালের সংরক্ষিত মৃত-শরীর সকলকে “মমিয়া” বলে। কত সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের মৃত শরীর ঐ বিদ্যা-প্রভাবে এখনও অভিনব অবস্থায় দৃঢ় হয়।

প্রাচীন কালে মিসরে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ওসাইরিস্ নামে এক দেবতা ছিল, তাহার সহিত আমাদের শিবের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের হর্গার ন্যায় আইসিস্ নামে তাঁহাদিগের এক দেবী ছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এদেশ হইতে কতকগুলি হিন্দু সি-পাই মিসরে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা তথাকার দেবমন্দিরস্থিত মূর্ত্তি সকল দেখিয়া আপনাদিগের দেশের দেবমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া তাহাদের পূজায় প্ররত হইয়াছিল। প্রাচীন মিসরের ভাষার সহিত সংস্কৃতের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রাচীন মিসরবাসী, হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এমন কখনই বোধ হয় না! এস্থলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম কি প্রকারে প্রাচীন মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার মিসর দেশ জয় করিয়া তথায় স্বনামখ্যাত এলেকজেন্ড্রিয়া নামক নগর নির্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর টলমি নামক তাঁহার এক জন সেনাপতি মিসরের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার বংশীয় রাজারা মিসর দেশে অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। টলমি বংশের রাজারা বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে এক জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা সহোদরাদিগকে বিবাহ করিতেন। ক্রিয়োপেট্রা নামক মিসরের বিখ্যাত রাজ্ঞী যখন পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার দশম বর্ষীয় জাতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তলমিদিগের পর মিসর দেশ অনেক কাল পর্য্যন্ত রোমক-দিগের অধিকারে ছিল। তৎপরে উহা আরবদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে

আরবেরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই নব-জীবন ও নবোৎসাহ সহকারে তাহারা পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যে তাহারা এশিয়া খণ্ডের তাতার দেশ হইতে ইউরোপ খণ্ডের স্পেন দেশ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এমন এক কাল উপস্থিত হইয়াছিল যখন একই সময়ে তাহাদিগের সমরাস্থ সকল চক্ষু নদীর ও টেগস নদীর জল পান করিয়াছিল, একই সময়ে সমারকন্দের ডুশ্বর ও গান্ধিন প্রদেশের ত্রাক্কা কালিফ অর্থাৎ আরব সম্রাট আলওয়ালিদের পদতলে প্রজ্ঞাদত্ত উপহার স্বরূপ অর্পিত হইয়াছিল এবং একই সময়ে সিন্ধুনদী তীরে ও এটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে কল্মা নামক ধর্ম মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। অমর নামক আরব সেনাপতি মিসর দেশ জয় করেন। ঐ সময়ে এলেকজান্দ্রিয়া নগরে এক মহাপুস্তকালয় ছিল। তথায় প্রায় ৮০০০০০ পুস্তক ছিল। অমর কালিফ ওমরকে ঐ সকল পুস্তকের বিষয় কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠানিতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে সেই সকল পুস্তকে যাঁহা আছে, তাহা যদি কোরাণের বিরোধী হয় তবে তাহা অবশ্য পুড়িয়া ফেলা কর্তব্য, আর যদি কোরাণের সহিত ঐক্য থাকে তাহা হইলে তাহা অনাবশ্যক বলিয়াও পুড়িয়া ফেলা কর্তব্য। এই আদেশমতে ঐ মহা পুস্তকালয় পুড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংসারের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ব লেখক গিবন্ কিন্তু উক্ত পুস্তকালয়ের এ প্রকারে বিনষ্ট হওয়ার কথা অবিশ্বাস করেন। যে কয়েক জন পুরাতত্ত্ব লেখক এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুইটি প্রাচীন পুরাতত্ত্ব লেখক ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অমর নিজে এক জন কবি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, এই বিনাশ কার্যটি তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গত হয় না। এই দুই কারণ বশতঃ গিবন্ উল্লিখিত রত্নাস্ত্রটি অবিশ্বাস করেন কিন্তু তিনি ব্যতীত আর সকল আধুনিক পুরাতত্ত্ব লেখক উহা বিশ্বাস করেন।

মিসরের জয়ের কিছু দিন পরেই তাহার আরব অধীশ্বরেরা বোগদাদের আরব সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সকল অধীশ্বর মহম্মদ-দুহিতা কাতেমার বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার আবার হীনপ্রভ হইলে তুর্ক জাতীয় লোকেরা যখন এশিয়ামাইনর ও উত্তর এফ্রিয়া জয় করে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিসরও জয় করিয়াছিল। মিসর ইস্তাখুল অর্থাৎ কনষ্টান্টিনোপলের স্থলতানদিগের অধীনতা এতাবৎ কাল

পর্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিতেছিল, কিছু দিন হইল সমরদক্ষ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহম্মদ আলি পাশা মিসরকে এক প্রকার স্বাধীন করেন। এক্ষণে মিসরের অধীশ্বর ইস্তাখুলের স্থলতানের অধীনতা নাম মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। মিসরের বর্তমান অধীশ্বরদিগের উপাধি “খেদীব”। খেদীব মহম্মদ আলি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্বকার পাশাদিগের সময়ে সরকেশিয়া দেশীয় লোকের বংশোদ্ভব মামেলুক নামক সৈন্যদিগের একাধিপত্য ছিল। তাহারা যাহা মনে করিত তাহাই করিত, পাশা কিছু বলিতে পারিতেন না। মহম্মদ আলি এক দিন মামেলুক সৈন্যাদ্যক্ষ দিগকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন করাইয়াছিলেন। এই একটা মাত্র নিদারুণ কার্যের অপবাদ তাঁহার নামে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি সাধারণতঃ নায়বান ও দয়ালু ছিলেন। তিনি মিসর দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে প্রবর্তিত করেন। তিনি “বে” উপাধি দিয়া অনেক কর্মদক্ষ ফরাসীস ও ইংরাজকে আপনার রাজ্য মধ্যে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বর্তমান খেদীব ইসমাইল পাশার পুত্র পারিস নগরে ইউরোপীয় যুদ্ধ বিদ্যা ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।

মিসর দেশের ঐতিহাসিক ও ভূরত্নাস্ত্র অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এক্ষণে বর্তমান মিসরবাসীদিগের ধর্ম ও রীতি নীতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মিসরের বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক আরব জাতীয়। তাহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। মুসলমান বাতীত কপ্ট নামক এক প্রকার লোক মিসরে আছে। ইহার প্রাচীন মিসরদেশীয়দিগের বংশোদ্ভব ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। ইহার খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে “গ্রীক চর্চ” নামক সম্প্রদায়ভুক্ত। রোমান কৈথোলিক চর্চের সহিত গ্রীক চর্চের অনেক সাদৃশ্য আছে। কপ্টদিগের প্রধান ধর্ম্যাধ্যক্ষ এলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে বাস করেন। মিসর দেশে মুসলমান ও কপ্ট দেখিলেই চিনা যায়; কপ্টদিগের পাগড়ী কৃষ্ণ অথবা নীলবর্ণ এবং মুসলমানদিগের পাগড়ী শ্বেতবর্ণ। মুসলমানদিগের সহিত তুলনা করিলে কপ্টদিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিতে হইবে।

মিসর দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে দরবেশ ও ফকীরদিগের বিলক্ষণ আধিপত্য। ইহাদিগের মধ্যে জেকর্ নামক প্রথা অর্থাৎ অতি উচ্চঃস্বরে ঈশ্বরের নাম কীর্তন প্রচলিত আছে। অনেক গুলি দরবেশ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। এক এক জন

দরবেশ একরূপ ঘুরিতে থাকে যে ঘুরিবার সময় তাহার মাথার উদ্ভাটিত বিলাতী ছত্রের ন্যায় দেখায়।

ইহাদিগকে Whirling Durvesh অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান দরবেশ কহে। এই প্রকার ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ ও ঘূর্ণয়নের সময় কেহ কেহ দশা প্রাপ্ত হয়। ঐ দশার নাম “মেলবুস্”। যাহাদিগের মেলবুস্ হয় তাহাদিগের স্বর আঞ্জার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষীণ হইয়া আইসে। তাহারা ভূমিতে পতিত হয়, মুখ হইতে ফেণ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, চক্ষু মুজিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খেঁচিতে থাকে এবং তাহাদিগের হস্তের রক্তাঙ্গুরের উপর অন্য অঙ্গুলি সকল দৃঢ় রূপে সংকল্প হয়। যাহারা মেলবুস্ হয় তাহারা অধিকাংশ ঈশ্বর প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত শুনিয়া একরূপ হয়। সেই সঙ্গীত হইতে এখানে একটি পদ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। “প্রেমে আমার অস্তঃকরণ উদ্বেজিত হইয়াছে, আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে; অশ্রুধারা আমার চক্ষু হইতে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। মিলন এখন দূরস্থিত, আমার প্রেমাস্পদকে কি আমি দেখিতে পাইব? হায়! যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বল পূর্বক নিঃসারণ না করিত, তাহা হইলে এমন কি দীর্ঘ নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতাম না, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই লুকায়িত থাকিত। রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার শরীর ক্ষয় হইতেছে, বিরহে আমার আশা নির্বাপন হইতেছে, মুক্তার ন্যায় আমার অশ্রু-বিন্দু সকল পতিত হইতেছে, আমার হৃদয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, আমার অবস্থার ন্যায় আর কাহার অবস্থা? এ অবস্থার ঔষধ কি তাহা জানি না। যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বলপূর্বক নিঃসারণ না করিত তাহা হইলে এমন কি দীর্ঘ নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতাম না, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েতেই লুকায়িত থাকিত।”

মিসরবাসীদিগের মধ্যে অনেক উৎসব প্রচলিত

আছে। তাহারা মহরমের প্রথম দশ দিন অত্যন্ত শুভকর জ্ঞান করে এবং দশম দিনের দিন মহোৎসব করিয়া থাকে। বৎসরের চতুর্থ মাসে তাহারা মুলীদ অল্‌হসানিন নামক উৎসব করিয়া থাকে। নিজ মহ-ম্মদের স্মরণার্থ যে সকল উৎসব হয়, তাহা ব্যতীত অন্য সকল উৎসবের মধ্যে এই উৎসব সর্বাপেক্ষা প্রধান। এই উৎসব হোসেনের স্মরণার্থ সম্পাদিত হয়। সে দিবস মসজীদ সকল আলোকে আলোকময় করা হয় ও জেকরের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হয়। রজব নামক মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে তাহারা মহম্মদের কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বশরীরে স্বর্গারোহণ ঘটনার স্মরণার্থ একটা উৎসব করিয়া থাকে। এই উৎসবের দিন প্রধান শেখ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষের ঘোটক ভূতলশায়ী ভক্তের উপর দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ যে ইহাতে তাহাদিগের শরীরে কোন অনিষ্ট হয় না।

বর্তমান মিসরবাসীরা নীল নদের প্রথম জল বৃষ্টির সময়ে একটা উৎসব করিয়া থাকে। প্রাচীন মিসরবাসীরা এই সময়ে একটা কুমারীকে শোভন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া নদে নিক্ষেপ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে এই রূপ একটা কুমারী নীল নদকে অর্পণ না করিলে যথেষ্ট প্লাবন হইবে না। আরব সেনাপতি অমরু মিসর দেশ জয় করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করেন। কথিত আছে যে ঐ প্রথা রহিত করাতে নীল নদের জল যথেষ্ট রূপে বর্ধিত হয় নাই। তজ্জন্য মিসরবাসীরা অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন ও ভীত হওয়াতে অমরু কালিফ ওমারকে কি করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। কালিফ ওমার একটা পত্রিকা লিখিয়া অমরুর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং উহা নীল-নদে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। ঐ পত্রিকায় এই কথা গুলি লিখিত ছিল। “ধর্ম্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অধিপতি আবছল্লা ওমারের দ্বারা মিসরের নীল নদের প্রতি উক্ত,—যদি তুমি আপনার ক্ষমতাতে বর্ধিত হয়, তবে বর্ধিত হইও না। আর যদি সর্ব শক্তিমান এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হও, তবে আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তোমার জল বৃদ্ধি করুন”। কালিফের আদেশ মত অমরু ঐ পত্রিকা নীল নদে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে তাহার পর দিন রাত্রে নীল নদ ঘোল হাত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একরূপ অন্ত্যুত উপাখ্যান কখন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

নীল নদ যখন যথেষ্ট রূপে বর্ধিত হয় তখন মনাদি নামক সাধারণ সম্বাদ ঘোষকেরা বালক সমভিব্যাহারে পতাকা হস্তে করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঐ ঘটনা

ঘোষণা করিয়া দেয়, যেহেতু নীল নদের হ্রদ্বির সমাচার না পাইলে প্রজারা নির্দিষ্ট কর দিতে অনিচ্ছুক হয়। নীল নদ যথেষ্ট বর্জিত হইলে যে দিবস তাহার তীরস্থিত বাদ কাটিয়া কাহিরা (Cairo) নগরের সন্নিহিত খালে তাহার জল আনয়ন করা হয়, সে দিন মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। নানা শোভন বর্ণে রঞ্জিত রহং রহং নৌকা আরোহণ করিয়া ধনাঢ্য ও অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ বাদ কাটা রূপ ক্রিয়া দেখিতে উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নৌকার উপরে নৃত্য গীত বাদ্য হইয়া থাকে। যখন উপস্থিত প্রধান কর্মচারী বাদ একটু কাটিয়া দেন তখন সকল লোকে গগনভেদী রবে আপনাদিগের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। ডাক্তার বাবু নাটক। জনৈক ডাক্তার প্রণীত। কলিকাতা, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৮২ সাল।

আজ কাল বঙ্গ সাহিত্য ভাঙারে অসারতা পরিপূর্ণ কোন নির্দিষ্ট-উদ্দেশ্য-শূন্য নাটকের যেরূপ প্রাচুর্য্য তাহাতে এক খানি প্রকৃত নাটক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এই নাটক খানি ঐ শ্রেণীভুক্ত নহে। আমাদিগের দেশের নব্য ডাক্তারদিগের মধ্যে সচরাচর যে সকল ঘূর্ণার্হ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই বিশেষরূপে দেখাইয়া উহাদিগকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করা এই নাটক খানির উদ্দেশ্য। ইহাতে ডাক্তারদিগের যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সকল গুলিই যে সম্পূর্ণরূপে সত্য ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস না হইলেও আমরা উহার উদ্দেশ্যের মহত্ব প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহাতে বঙ্গসমাজের অন্যান্য প্রচলিত সামাজিক দোষও প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রীসের সুবিখ্যাত নাটককার এরিস্টোফেনিস স্বদেশের সামাজিক দোষ সকল দেখাইয়া যে সকল নাটক প্রকাশ করিতেন, তাহা সাধারণ সমক্ষে নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া অনেককে সেই সেই দোষ হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইত। বঙ্গ ভাষায় ঐ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা অতি অল্প। ঐরূপ নাটক সকল প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়া আমাদিগের সমাজের নানা দোষ দূরীকরণে সহকারী হয় এই আমাদিগের প্রার্থনা।

২। অণুবীক্ষণ। স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ও তৎ সহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রী হরিশচন্দ্র শর্মা। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। কলিকাতা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র। শ্রাবণ, ১২৮২ সাল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে ইহা দেশের বিশেষ উপকারী হইবে। এই পত্রিকা প্রকাশে সম্পাদকের প্রধান অভিপ্রায় এই যে যে কারণে এতদ্দেশীয়েরা এক্ষণে হীনবল ও হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িতেছে তাহা অল্পসন্ধান এবং সাধ্যমত নিবারণ করা। আমরা প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার এই অত্যন্ত শুভ অভিপ্রায় সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন। এই সংখ্যায় পরিপাক বিষয়ক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রমথংশের ন্যায় কেবল ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত সামগ্রী না ছাপাইলে ভাল হয়। উহার শেষাংশটি উত্তম হইয়াছে। উহা লেখকের নিজ রচিত হিতজনক উপদেশে পরিপূর্ণ।

৩। পশুবলি নিষেধ শ্রী গোপালচন্দ্র দেবশর্মা কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৭৯৭ শক। এই পুস্তক খানি মহামহিমাবিত্তা মহারানী স্বর্ণময়ীর নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। ইহা ব্যবস্থাকারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু ইহার বিজ্ঞাপনটি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। এই বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকর্ত্তা বলেন “আমাদিগের দেশে বলিদান কালে যে পশু হত্যা দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিলে সকলেরই করুণা উপস্থিত হয়। পশুকে বল পূর্বক উপর দিকে পা মুড়িয়া ধরা, পরে হাড়িকাটে তাহার গলাতে খিল দিয়া টানিতে থাকা, তৎকালীন সেই পশুর আর্তস্বর এবং কাটিবার পরে বেগে রক্ত পড়া ও পা ছোড়া এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে ‘পাষণ্ড গলিয়া যায় এবং বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়’।” যাহারা বলিদান দেখিয়াছেন তাঁহারা গ্রন্থকারের এই কথায় সায় না দিয়া থাকিতে পারেন না।

৪। সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী। ইব্রাহিম ও জেমিলে। গুপ্ত প্রেণ, কলিকাতা। ইহা প্রকাশমান সচিত্র আরব্য উপন্যাসের এক অংশ। বিলাতের ন্যায় সচিত্র পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহা বর্তমান উন্নত কালের একটি লক্ষণ। এই পুস্তকের চিত্র গুলি পরিষ্কার ও উৎকৃষ্ট। ছাপাও উত্তম। ভাষাও সুপ্রাচ্য।

৫। মহানির্বাণ-তন্ত্র। পূর্বকাণ্ড। কৃলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথ ভারতী বিরচিত টীকা সহিত। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরের অভিমতানুসারে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৯৭। এই পুস্তক পূর্বে আমরা একবার সমালোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত

বাবু কুলদাকিন্দর রায় গ্রন্থের শেষে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলেন “মহানির্ব্বাণ তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ” প্রকাশিত হইল। ইহাতে সপ্তম হইতে দশম উল্লাস পর্য্যন্ত সম্মিলিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে পূর্ব্বকাণ্ড সম্পূর্ণ হইবে। পূর্ব্বকাণ্ডের মুদ্রাক্ষন শেষ হইলেই উত্তর কাণ্ড আরম্ভ করা যাইবে”।

সম্বাদ।

আমরা শোকর্ত্ত হৃদয়ে আমাদের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আদি-ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সময় তাঁহার বয়স্ক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যৌবন কালাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন আদি ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কাশীতে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক অথর্ব্ব-বেদ ও বেদান্ত-দর্শন বিষয়করূপে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজের বৈষয়িক ও আচার্য্যের কর্ম্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি সাধারণ হিন্দুসমাজের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, বেদান্তসার, উপনিষদ, ও ভগবদ্গীতাাদি গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রাহ্মজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু বেদান্ত-দর্শনবিৎ পণ্ডিত অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ব্রাহ্ম বিবাহের শাস্ত্র-সিদ্ধতা বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্ম বিবাহের আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-প্রণালীর শাস্ত্র-সিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এক জন অমায়িক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন!

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ হৃদে মনিঅর্ডর প্রভৃতি সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

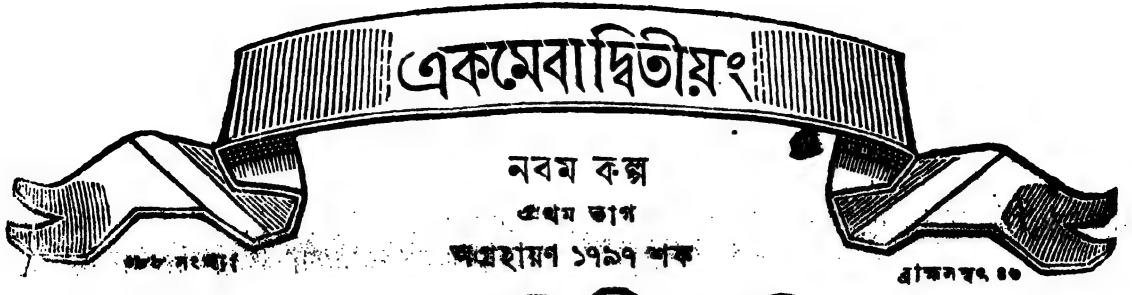
আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১ কার্তিক, ১৭২৭ শক } সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্ঠি সাপ্তাহিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব-উপলক্ষে ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডিন টাকা। ডাকসাহুল্য বার্ষিক হয় আনা।
সংখ্যা ১১৩২। কলিকাতা ১৭২৬ ১ কার্তিক রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রাসীদ্বান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদ্বিদং সৰ্ব্বমসৃজৎ । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং বতজ্জগদ্বিবৰ্ষবরেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্ব্বব্যাপি সৰ্ব্বনিয়ন্তৃ সৰ্ব্বাশ্রয় সৰ্ব্ববিৎ সৰ্ব্বশক্তিমদ্রুবং পূৰ্বমপ্রতিমনিতি । একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকটমৈহিকক স্তম্ভস্তবতি । তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনমেব ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

১৪ আশ্বিন বুধবার ১৭৯৭ শক ।

সমস্ত জগৎই ভ্রমণ করিতেছে, জগৎ
শব্দের অর্থই ভ্রমণশীলতা । ইহার মধ্যে
আমরা স্থিরত্ব অন্বেষণ করিতে যাই, কিন্তু
কোথাও তাহা দেখিতে পাই না । আমরা
অল্প-বুদ্ধি বালক, তাই বহির্বিষয়েরই দিকে
ধাবমান হই, এবং মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ
হই; আমরা যদি ধীর-বুদ্ধি হইতাম, তাহা
হইলে অমৃতত্ব যে কি তাহা জানিতাম, তাহা
জানিলে আর অস্থায়ী বিষয়ের স্থায়িত্ব প্রার্থনা
করিতাম না !

পর্যটনঃ কামান্ অমৃত্যন্তি বাল্যে মৃত্যোর্যন্তি
বিততস্য পাশং ।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ব্রহ্মব্রহ্মবেষিহ ন
প্রার্থয়ন্তে ॥

অমৃতত্বের দিকে মনুষ্য-মনের স্বাভাবিক
গতি । “যেনাহং ন্যমতা স্যাৎ কিমহং তেন
কুৰ্য্যাৎ” যদ্বারা আমি অমর না হই, তাহা
লইয়া আমি কি করিব ? কিন্তু এই সংসারের
ভাব দেখিলে বোধ হয় যে, ইহার কোথাও
অমৃতত্ব নাই, ইহার সকলই অস্থায়ী । “যদু
পতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তর

কোশলা । ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন
সদ্বিদং জগদিত্যবধারণয় । ” যদুপতির মথুরা-
পুরী কোথায় গেল ! রঘুপতির উত্তর-কোশলা
কোথায় গেল ! এইটি সবিশেষ চিন্তা করিয়া
মনকে স্থির কর, জান যে জগৎ স্থির-সত্য
নহে । ইনি বলিতেছেন “জগৎ স্থির নহে
ইহা জানিয়া মনকে স্থির কর”—কিন্তু কি অ-
বলম্বন করিয়া মন স্থির হইবে? যাহাকে অব-
লম্বন করিয়া সমস্ত জগৎ স্থিতি করিতেছে,
তাহার আশ্রয় ভিন্ন আমারদের আর গত্যন্তর
নাই । তাহাকে অবলম্বন না করাতে দেখ
আমাদের সমাজের কি দুর্দশা ঘটিতেছে—

আমাদের চতুর্দিকে সমাজের গ্রন্থি-সকল
ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, সমাজের মস্তক বি-
ভ্রান্ত হইতেছে ! সমাজের কুসংস্কার যদি
একগুণ উন্মূলিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে
সঙ্গে তাহার স্তম্ভসংস্কার দশ গুণ শত গুণ
উন্মূলিত হইতেছে ; পৌত্তলিকতা যদি এক
গুণ উন্মূলিত হইতেছে, তবে তাহার সঙ্গে
সঙ্গে অকৃত্রিম দেব-ভক্তি দশ-গুণ উন্মূলিত
হইতেছে ; স্বাধীনতার প্রতি যদি একগুণ অনু-
রাগ জন্মিতেছে, তবে মঙ্গল-অনুষ্ঠানের প্রতি
দশগুণ বিরাগ জন্মিতেছে ; সমাজের এইরূপ

অস্থির দশা দেখিয়া আমারদের মন কিরূপে স্থির হইবে? সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমাদের মন যেমন অস্থির হয়, পুত্র-শোকে তেমন অস্থির হয় না, এ কথা অত্যাুক্তি হইলেও হইতে পারে কিন্তু একথার অর্থ আছে। যে পুত্র-পৌত্রের মঙ্গলের জন্য আমরা এত আগ্রহান্বিত, সমাজ ভগ্ন হইলে তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে? মাতার রুগ্ন অবস্থা হইলে তাহার স্তন্য-স্রাবও যেমন বিঘ্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ সমাজের রুগ্ন অবস্থায় তাহার মঙ্গল অনুষ্ঠান সকলও অমঙ্গলে পরিণত হয়। তাই আমরা চতুর্দিকে নয়নপাত করিয়া দেখিতেছি যে, এত দিন আমারদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম হইল—প্রকৃত ধর্মের ভাব কোথায়? পূর্বে যে মোহকোলাহল ছিল এখনো তাহাই রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মন নিতান্তই অস্থির হইতেছে। কিন্তু এ সমুদায় অস্থিরতাই বিলুপ্ত হয়—যখন দেখি যে সমাজের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে! ঈশ্বরের হস্ত আছে! যোরতর এই যে বিশৃঙ্খলা ইহা মঙ্গলেরই জন্য। শত বৎসরে না হউক, দ্বিশত বৎসরে, ত্রিশত বৎসরে না হউক, ত্রিশত বৎসরে, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন না কোন সময়ে, মঙ্গলের আলোক আমারদের চক্ষে অনাবৃত হইবে; কি রূপ মঙ্গল হইবে, কি রূপেই বা হইবে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু মঙ্গল হইবেই হইবে ইহা আমরা জানিতেছি—এই জ্ঞানটির উপরেই আমাদের মনের স্বেচ্ছা নির্ভর করিতেছে। যিনি অস্থায়ী বিষয়ের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করেন, তাহার মন কখনই স্থির হইতে পারে না; কেবল যিনি সংসারের পার পরব্রহ্মে অচলা ভক্তি সমর্পণ করেন, তিনিই অচলের স্থায় স্থির থাকিতে পারেন—“তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে সেই পায় অচল শরণ।”

হে পরমাত্মন! সংসারের ভয়াবহ তরঙ্গের মধ্যে যাহাতে তোমার মুখ-জ্যোতি দেখিয়া মনের সকল ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে পারি, আমারদের প্রতি সেই তোমার অমোঘ রূপা বর্ষণ কর। মৃত্যুর করাল হস্ত হইতে আমারদিগকে মুক্ত কর, সংসারের কি এমন তাপ-যন্ত্রণা যাহা তোমার অমৃত বারিতে শীতল না হয়; তুমি আমারদের হস্তকে বলীয়ান কর, নয়নকে জ্যোতিমান কর, হৃদয়কে সজীব কর, তাহা হইলে আমরা কোন বাধাতে পরাজিত হইব না, কোন বিভীষিকাতে ভয় পাইব না, কোন পীড়াতে কাতর হইব না—কি ধন না মেলে যখন তোমার সঙ্গে থাকি, মঙ্গল-মুরতি দেখাও তোমার প্রাণ আসে দেহে যখন তোমায় দেখি।

সমাজ সংস্কার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

৩৮৬ সংখ্যক পত্রিকার ১১৩ পৃষ্ঠার পর।

আমরা পূর্বকার প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রাচীন প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদের হিন্দুসমাজের প্রতি ঐ নিয়ম নিয়োগ করিয়া কত দূর সংস্কার কার্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

আমাদিগের হিন্দুসমাজের ভিত্তিভূমি জাতি-বিভেদ-প্রথা ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী। বর্তমান প্রস্তাবে জাতি বিভেদ প্রথা আলোচনা করা যাইতেছে। এই প্রস্তাবে স্বাধারগতঃ জাতি বিভেদপ্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতিবিভেদপ্রথার গুণ ও দোষ এবং সেই দোষ নিবারণের উপায় বিবেচনা করা যাইবে।

প্রকৃত ধর্মের নিকট জাতিবিভেদ নাই। জল, বায়ু, জ্যোতি প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের প্রতি যেমন সকল জাতির অধিকার আছে, তেমনি সর্ব জাতির পিতা মাতা ঈশ্বরের উপাসনাতে সকলেরই অধিকার আছে। ঈশ্বরোপাসনাতে জাতিবিভেদ নাই। কিন্তু যেমন পৃথিবীর উপর উচ্চ নিম্ন স্থান চিরকালই থাকিবে, তেমনি লোকসমাজে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর লোক চিরকালই থাকিবে। এক্ষণে আমাদের দেশে যে জাতিবিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা উঠাইয়া দেও, আর এক প্রকার জাতিবিভেদপ্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এক্ষণে আমাদের দেশের লোকেরা যাহা জ্ঞান ও ধর্ম মনে করে, কোন ব্যক্তি তদসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধূলিপূর্ণ পদে ধনী প্রতাপশালী শূদ্রের ভবনে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিবেন। এ প্রকার জাতিবিভেদ উঠাইয়া দিলে হয়ত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে প্রকার জাতিবিভেদপ্রথা আছে, অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকে অত্যন্ত সম্মান করিবার প্রথা, তাহা প্রচলিত হইতে পারে; তাহাতে আমাদের সমাজের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐশ্বর্যের প্রতি অত্যন্ত সম্মাননা মনকে অতিশয় হীন করে। ধনী ব্যক্তির প্রতি কেবল ধন-নিবন্ধন অত্যন্ত সম্মান করা অপেক্ষা উল্লিখিত দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত সম্মানে মহত্ব আছে তাহা অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিলাতে ধনী স্বর্ণকার অথবা ধনী কস্মকার দরিদ্র স্বর্ণকার অথবা দরিদ্র কস্মকারের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে না, কিন্তু আমাদের দেশে ধনী স্বর্ণকার অথবা ধনী কস্মকার স্বজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া

আহার করিবে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের বর্তমান জাতিবিভেদপ্রথা উঠাইয়া ইউরোপীয় জাতিবিভেদপ্রথা আমাদের মধ্যে প্রবর্তিত করা শ্রেয়স্কর নহে।

অনেকে বিবেচনা করেন, আমাদের দেশে প্রচলিত জাতিবিভেদপ্রথা কেবলই অনিষ্টজনক, তাহাতে কিছু মাত্র উপকার নাই, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অপক্ষপাতী চিত্তে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে তাহা একেবারে উপকারশূন্য নহে। এক্ষণে ইংলণ্ডে পূর্বকার ন্যায় বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না জন্মান্তে তথাকার কোন কোন বিজ্ঞ লোকের এইরূপ মত দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাদের দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের প্রবাহ রক্ষার জন্য বুদ্ধিমান পুরুষ বুদ্ধিমান স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে এই প্রথা অবলম্বন করা কর্তব্য। আমাদের লোকসমাজের প্রকৃতি এবং ব্যবস্থা ও প্রণালী এইরূপ যে, আমাদের এরূপ কোন প্রথা নূতন অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশের উচ্চ জাতির লোকেরা প্রায় বুদ্ধিমান হয়েন; উচ্চ জাতীয় পুরুষেরা স্বজাতীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহাতে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয়, ইহাতে প্রায় বুদ্ধিমান সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যে সকল ছাত্রেরা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশ উচ্চ জাতীয় যুবক। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কবি এবং কাব্য ব্যতীত অন্যান্য প্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা, এমন কি, প্রসিদ্ধ ধর্ম ও সমাজসংস্কারকেরা পর্যন্ত উচ্চ জাতীয়। অতএব দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের প্রবাহ রক্ষার জন্য আমাদের যে বর্তমান প্রণালী আছে তাহাই

যথেষ্ট। এ বিষয়ে কোন বিদেশীয় লোকের প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে না।

আমাদিগের দেশে যে জাতিবিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে তাহা কোন কোন বিষয়ে উপকারী হইলেও তাহা দোষশূন্য নহে। তাহার প্রধান দোষ এই যে, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন অধাৰ্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ জাতির উচিত সম্মান প্রদান করিতে হয়, এই প্রথা অজ্ঞান ও অধাৰ্ম্মিকতার প্রত্নয় দিয়া লোকসমাজের অনিষ্ট সাধন করে। এক্ষণে উল্লিখিত দোষের সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে।

আমাদিগের এ প্রকার সামাজিক নিয়ম হওয়া উচিত যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞ সন্নিধান ও ধাৰ্ম্মিক ব্রাহ্মণকেই আমরা ব্রাহ্মণোচিত সম্মান করিব, অন্য প্রকার ব্রাহ্মণকে কেবল ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বলিয়া আমরা সেরূপ সম্মান করিব না। আৰ্য্যধৰ্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি এ প্রকার নিয়মের প্রতি কোন আপত্তিই করিতে পারেন না। আমরা এই পত্রিকার পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় এ বিষয়ের ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদান করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, সন্নিধান ও ধাৰ্ম্মিক তিনি ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য। পুরাকালে যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্যে যাঁহারা রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই কথাটি বুঝা এত সহজ এবং যিনি ব্রাহ্মণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বিদ্বান ও ধাৰ্ম্মিক হইবেন এই প্রত্যাশা এইরূপ ন্যায্য যে তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের অবশ্যকতা নাই।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ নিমিত্ত উল্লিখিত নিয়মের অনুবন্ধাধীন আর একটি নি-

য়ম অবলম্বন করা কর্তব্য; সে নিয়ম উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম। বস্তুতঃ এই দুই নিয়মের পরস্পর এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটি আর একটিকে স্বভাবতঃ আনয়ন করিতেছে। যদি কোন নিন্ম জাতীয় ব্যক্তি বিশেষরূপে জ্ঞানী ও ধাৰ্ম্মিক হয়েন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নত করা অত্যন্ত উচিত এবং যে মুর্থ ও দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ পবিত্র ব্রাহ্মণকূলের মর্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম তাহাকে নিন্ম জাতিতে অবনয়ন করা অতীব কর্তব্য। আমরা এই পত্রিকার পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে এ প্রকার প্রথা ভারতবর্ষে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। আমাদিগের যদি স্বদেশীয় রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য প্রথাতে এক্ষণে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধনে তিনি অবশ্য যত্নবান হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমাদিগের রাজা স্বদেশীয় নহেন, তখন দেশের সকল সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তির উচিত যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া এই গুরুতর কার্য সম্পাদন করেন। আৰ্য্যধৰ্ম্মের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঐ ধৰ্ম্ম অতিপ্রাচীন কালে যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে এমত নহে। ঋগ্বেদপ্রোক্ত ধৰ্ম্মের সহিত এক্ষণকার প্রচলিত ধৰ্ম্মের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য নাই। আৰ্য্যধৰ্ম্মে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আর্যেরা নিজ হস্তেই সংসাধন করিয়াছেন। অতএব এ প্রত্যাশা অমূলক নহে, যে বর্তমান আৰ্য্যধৰ্ম্মের দোষ সকল, আর্যেরা নিজ চেষ্টা দ্বারা সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন। উল্লিখিত দুই নিয়ম প্রচলিত হইলে বর্তমান জাতিবিভেদ প্রথাতে যে সমস্ত দোষ আছে কেবল তাহাই নিরাকৃত হইবে এমত নহে, জাতিবিভেদ-প্রথা জ্ঞান ও ধৰ্ম্মের পালয়িতা এবং অজ্ঞান ও অধৰ্ম্মের দময়িতা হইয়া লোকসমাজের

প্রভূত কল্যাণকর হইবে। উল্লিখিত পরি-
বর্তন কার্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন
নূতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে এমন
নহে, প্রাচীন প্রথা পুনর্জীবিত করিলেই তাহা
সংসাধিত হইবে। উন্নয়নের প্রথা অনেক
দিন পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে, কিন্তু পাপ জন্ম
অবনয়নের প্রথা সে দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত
ছিল। এক কি দুই বংশ পূর্বের পরদারাভি-
গমন ও সুরাপান জন্য লোকে জাত্যন্তরিত
হইত। উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম সম্পূর্ণ-
রূপে পুনঃপ্রবর্তিত করিলে হিন্দুসমাজের
যে কত কল্যাণ সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা
করা যায় না।

মুখ্য এবং গোণ।

৩৮৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর।

বঙ্গালিদিগের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ
ইহা জানিয়া যেরূপ করিলে সেই অবস্থার
উন্নতি হইতে পারে তাহাই বঙ্গালিদের
কর্তব্য। “প্রকৃত অবস্থা” এ কথা বলিবার
তাৎপর্য্য এই যে, আনুমানিক এবং মনঃ-
কল্পিত অবস্থাই সহজে লোকের দৃষ্টিতে
পড়ে, প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে অনু-
সন্ধান, পরীক্ষা, আলোচনা, বিবেচনা ইত্যাদি-
ক্রমে বুদ্ধি চালনা এবং শ্রম স্বীকার আবশ্যক
হয়। যেমন কোন ভূমিখণ্ড অধিকার করিতে
হইলে অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র চাই, সেই
রূপ বঙ্গ-সমাজের তত্ত্বানুশীলন করিবার অগ্রে
তাহার একটি মানচিত্র আবশ্যক; তাহা
এইরূপ;—প্রথমতঃ, বঙ্গালি সমাজ ইং-
রাজি-সমাজ দ্বারা বেষ্টিত; দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গালি
সমাজের রীতি নীতি সমস্তই প্রাচীন আর্য্য-
বংশ হইতে প্রবাহিত; তৃতীয়তঃ, মুসলমান-
দিগের প্রভাব দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটনা।
এই মানচিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দেখা

যাউক্ যে, হিন্দু মুসলমান ইংরাজ এই তিন
জাতির কোন্ জাতি কোন্ ভাবে বঙ্গসমাজের
দশা-চক্রের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। সং-
ক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরা
মঙ্গল-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিয়াছেন, মুসল-
মানেরা বল-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিয়াছেন
ইংরাজেরা স্বাধীনতা-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব
করিতেছেন। বঙ্গালি সমাজের মধ্যে মঙ্গল-
প্রধান ভাব এবং বল-প্রধান ভাব স্ব স্ব কার্য্য
করিয়া অবসর লইয়াছে, এক্ষণে স্বাধীনতা-
প্রধান ইংরাজী ভাবের অভ্যুদয় হইতেছে।
যাহা বলা হইল, সংক্ষেপে তাহার দুই একটি
প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। মনু প্রভৃতি
ঋষিদিগের ব্যবস্থাতে আর যে কিছুই ক্রটি
থাকুক না কেন, কিন্তু উক্ত বিধান-কর্তা-
দিগের মঙ্গল-ভাবের কোন অংশে ক্রটি
ছিল না। তাঁহারা যে কোন বিষয় উপ-
কারী জানিতেন, তাহা কিরূপে জন-
সাধারণের ভোগে আসিবে, যে কোন কার্য্য
হিতকারী জানিতেন তাহা কিরূপে সর্বত্র
প্রচলিত হইবে, যে কোন অনুষ্ঠান শুভ-
জনক জানিতেন তাহাতে কিরূপে লোকের
শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা জন্মিবে, এই চিন্তাই
তাঁহাদের মনে সর্বদা জাগিত। সামান্য গৃহ-
ধর্ম্ম বিষয়ে উক্ত তিন জাতির মধ্যে কাহার
কিরূপ ব্যবস্থা-প্রণালী তাহা দেখিলেই তিন
জাতির তিন প্রকার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি
হইতে পারিবে। গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে মতাদি
ঋষিগণের ব্যবস্থা সংক্ষেপতঃ এইরূপ;—মাতা
পিতাকে দেবতুল্য জানিবে, স্ত্রীকে স্বামী ভরণ
পোষণ করিবেক, ছায়ার ন্যায় পত্নী পতির অনু-
বর্ত্তী হইবেক, পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করা-
ইবেক, কন্যাগণকেও অতি যত্ন পূর্বক পালন
করিবেক এবং শিক্ষা দিবেক; দাস-বর্গ ছায়ার
ন্যায়, দুহিতা রূপা-পাত্র, অতএব এ সকলের
দ্বারা উদ্ভাস্ত হইলেও সংযত হইয়া সমস্ত সম্ব

করিবেক ইত্যাদি। ইহাতে কেমন মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ব্যবস্থা যে, বল-প্রধান তাহা তুলনাতেই ধরা পড়ে; ঋষিগণের ব্যবস্থাতে স্ত্রীজাতির মর্যাদা সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যথা “কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে,” “স্ত্রী গৃহের স্ত্রী-স্বরূপা” ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান ব্যবস্থাপকেরা স্ত্রী জাতিকে অপেক্ষাকৃত হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। যাঁহারা বলের পক্ষপাতী, তাঁঁহারা দুর্বল অবলা জাতিকে হেয় জ্ঞান করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? কেবল যাঁহারা মঙ্গলের অনুরাগী তাঁঁহারা স্ত্রীজাতির দুর্বলতার মধ্যেও স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির বল দেখিতে পান। ইংরাজদিগের স্বাধীনতা কিছু অতিরিক্ত; তাঁঁহাদের ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অনুগামী হইবে।” ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, “সর্বমতান্ত গর্হিতং”। এরূপ অতিরিক্ত স্বাধীনতা স্বাধীনতার বিকার অবস্থা, উহা কখনই আমাদের অনুকরণীয় নহে। বাঙ্গালি সমাজে যে কিছু মঙ্গল ভাবের চর্চা অদ্যাপি চলিতেছে তাহা পূর্বপুরুষদিগের প্রসাদাৎ; অনতি পুরাকালে বলবানের আনুগত্য ও দুর্বলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যাহা দেখা যাইত তাহা মুসলমানদিগের প্রসাদাৎ; এবং এক্ষণে যে স্বাধীনতার চর্চা চলিতেছে তাহা ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে বঙ্গসমাজের বর্তমান অবস্থাতে বাঙ্গালিদের কিরূপ ভাবে চলা কর্তব্য তাহা দেখা যাউক বাঙ্গালিদের বর্তমান অবস্থা এইরূপ;—স্বজাতীয় ভাবের প্রতি, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাবের প্রতি, বাঙ্গালিদের নিতান্তই অনাদর জন্মিয়াছে; বলপ্রধান ভাবের প্রতি তদপেক্ষা অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি লোকের একটা বিপ-

রীত ভক্তি জন্মিয়াছে। “বিপরীত ভক্তি” বলিবার তাৎপর্য এই যে, সেই স্বাধীনতার প্রতিই মনুষ্যের প্রকৃত ভক্তি জন্মিতে পারে, মঙ্গল-ভাবের সহিত যাহার যোগ আছে; প্রত্যুত মূল-ছাড়া শাখার ন্যায় যে স্বাধীনতা মঙ্গল-ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সে স্বাধীনতা প্রকৃত নহে তাহা বিকৃত, তাহাকে স্বেচ্ছাচার বলাই সম্ভব। এরূপ স্বাধীনতা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে।

ইংরাজ জাতিরা আপনারদের স্বাধীনতা আপনারা অর্জন করিয়াছেন; স্বাধীনতা-লাভের যে কিরূপ পদ্ধতি, ইংরাজদিগের পুরাতন পাঠে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। “সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং” ইহা ইংরাজ জাতিরা বিলক্ষণ বুঝেন। মঙ্গল-ভাবের পরিস্ফুটন দ্বারা তাঁঁহারা স্বহস্তে স্বাধীনতা উপার্জন করিয়াছেন এই জ্ঞান তাঁঁহাদের স্বাধীনতা যদিও স্থল-বিশেষে তীব্র বৈকারিক ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহা নৈসর্গিক, স্বদেশীয়, তাহাতে পরানুকারিতা ও কৃত্রিমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের লোকেরা ইংরাজদিগের পরিপাটী উপকরণ সামগ্রী সকল দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু যেরূপ প্রকরণ দ্বারা সে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাহা দেখেন না,—এমনিই, তাঁঁহারা ইংরাজদিগের স্বাধীনতা মাত্র দেখেন এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু কি প্রকরণ দ্বারা ইংরাজেরা আপনারদের স্বাধীনতা আপনারা উপার্জন করিয়াছেন তাহা দেখেন না। ইংরাজেরা যখন ম্যাগনা চার্টা নামক নিয়ম-পত্রের উপরে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তাঁঁহাদের মঙ্গলভাব কেমন স্ফূর্তি পাইয়াছিল; রাজার অত্যাচার হইতে ক্ষুদ্র প্রজা-দিগকে বাঁচাইবার জন্য, প্রধান প্রধান দল-

পতির। যে মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন— ইহা মঙ্গল-ভাবের একটি প্রধান উদাহরণ-স্থল বলিতে হইবে। কিন্তু এ সকল মহৎ দৃষ্টান্ত কেন উল্লেখ করিতেছি? যাঁহারা পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুকে ছাড়িয়া কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে বা ইংলণ্ডে স্বাধীনতার গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে যা'ন, তাঁহাদের স্বাধীনতার সঙ্গে ঐ প্রকার স্বদেশ-প্রেমী নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতার কি কোন সম্পর্ক আছে? নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতা কি, তাহা যদি জানিতে চাও তবে পুরু-রাজা বঙ্কনদশায় আলেকজান্ডারের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পুরাতত্ত্ব পাঠে অবগত হও। তোমরা কতকগুলি চাকচিক্য দেখিয়া আপনার দেশকে ভুলিয়া যাও— তোমরা যদি স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত-স্থল হইলে, তবে যাঁহারা তাহাতে না ভুলেন, যাঁহারা পুরু-রাজার ন্যায় স্বদেশের গৌরব রক্ষা করেন, তাঁহাদের ন্যায় পরাধীন ত আর জগতে নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ বাস্তবিক স্বাধীনতা-ভুক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? যিনি বঙ্গসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজি-ব্রত অবলম্বন করেন, তিনি কি স্বাধীন? এক প্রকার স্বাধীন বটে; তিনি ইচ্ছা মতে পান-ভোজন করিতে পারেন, ইচ্ছা মতে আপনার মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে পারেন, তাঁহার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি এই পর্য্যন্ত। স্বাধীনতা কি মহৎ নাম! স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীতে কত রক্ত-রক্তি হইয়া গিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য লোকে কত দিন উপবাস করিয়াছে, ইচ্ছা পূর্বক আপনাকে কত স্থখে বঞ্চিত করিয়াছে, কত কঠোর তপস্যা করিয়াছে, বিষয়-স্বখের প্রলোভন হইতে মনকে কত বল পূর্বক উচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, কেবল অন্তরের মহত্বের জন্য বাহ্যিক সকল প্রলোভন, সকল স্থখ

সম্পত্তি, অট্টালিকা পরিচ্ছদ বেশভূষা সমস্তই তুচ্ছ করিয়াছে; সে-সকল গিয়া এক্ষণকার স্বাধীনতা কি? না “আমি স্বাধীন দেশ-বিশেষে পদার্পণ করিয়াছি—সুতরাং আমি স্বাধীন! এই প্রকার স্বাধীন যুবা মনে মনে বলেন “ইহা কি স্বখের বিষয় যে, ইংরাজেরা এত কষ্টে এত পরিশ্রমে যে স্বাধীনতা উপার্জন করিয়াছেন, আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা কষ্টে সেই স্বাধীনতা আপনারদের করিয়া লইতেছি। আমরা কি বুদ্ধিমান জাতি! আগারদের ধী-শক্তি কি চমৎকার! ইংরাজেরা এত বুদ্ধি-বিদ্যা ব্যয় করিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পণ্য-সামগ্রীতে বিপণী সাজাইয়া রাখিয়াছে, আমরা কেবল যুদ্ধা-মাত্র ব্যয় করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমারদের কি সৌভাগ্য!”

এক্ষণে বঙ্গযুবকদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পূর্বপুরুষদিগের দৃষ্টান্তের অনু-গামী হইয়া মঙ্গল-ভাবের যথাসাধ্য অনুশীলন কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা ঐক্য এবং মনু-য্যত্ব সকলই হস্তগত হইবে। যখন পিতা মাতাকে যথোচিত ভক্তি করিবে, ভ্রাতৃগণের সহিত যথোচিত সদ্ভাব রাখিবে, স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের প্রতি কর্তব্যানুযায়ী ব্যবহার করিবে, যখন স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইবে, —স্বদেশের যে সকল উত্তম রীতি নীতি, যে সকল জ্ঞানগর্ভ উক্তি, যে সকল উদার ব্যবস্থা, সে সকলকে যখন প্রাণতুল্য জানিবে,—স্বদেশের যে সকল আচার ব্যবহার নিন্দনীয় জানিবে তাহা বিনা আড়ম্বরে (যত সহজ-ভাবে হয়) যখন পরিত্যাগ করিবে, স্বদেশের পূর্বতন মহাত্মাগণের প্রতি যখন সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে; এইরূপে যখন চলিবে; তখন দেখিবে যে, স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না, স্বাধীনতা স্বয়ং আসিয়া তোমাদের চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

যাঁহারা মঙ্গলভাব ছাড়িয়া স্বাধীন হইতে চান, এবং যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে চান, উভয়েই সমান ! হইব স্বেচ্ছাচারী, বলিব স্বাধীন, এ ভাব পূর্বে ছিল না, এ ভাব একটি নূতন সৃষ্টি। স্বাধীন-ভাবের অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু “স্বাধীনতা” নামটির বাক্যার্থ মাত্র গ্রহণ করিলে হইবে না, তাহার ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমরা পূর্ব-পুরুষদিগের যেরূপ আত্ম-নির্ভর ছিল, পরানুকরণে তাঁহাদের যেরূপ অপ্র-বৃত্তি ছিল, এবং ইংরাজদিগের এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই আইস আমরা অনুকরণ করি; আহা! পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা আমরা যেন আমাদের পবিত্র পূর্বপুরুষদিগের নামকে কলঙ্কিত না করি। কার্যে অনুকরণ-প্রিয়তা, এবং বাক্যে অনুবাদ-প্রিয়তা, এ দুটি থাকিতে, আমরা স্বাধীন-তাই বলি আর উন্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেই ঠিক হয়। স্বাধীনতার অর্থ অভিধানে যাহা থাকুক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ—ইংরাজি চাকচিক্যের অধীনতা, এবং উন্নতি-র আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া। আমারদের পূর্ব-পুরুষদিগের শ্রী বিদ্যা এবং কল্যাণ এই তিনের প্রতি যেকতদূর যত্ন ছিল তাহার প্রমাণ সর্বত্রই পড়িয়া আছে, অথচ তাহার প্রতিই আমরা অন্ধ, পরন্তু তাঁহাদের যে সকল দোষ ছিল তাহারই আলোচনাতে আমরা অত্যন্ত পটু হইয়াছি; সে দোষ গুলি যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রকৃত একটি কার্য্য করি,—সে দিকে আমরা এগই না; কেবল আলোচনাই করি; কেহ বা ইংরাজদের শ্রবণ-রঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা স্বেচ্ছাচারের পথ খুলিয়া দিবার মানসে তাহা আলোচনা করেন;

কেহ বা ক্রীড়াচ্ছলে তাহা আলোচনা করেন—জানেন না যে অনর্থক আপনারদের দোষ ঘোষণা করা, নিরুৎসাহের বীজ বপন করা মাত্র। সংশোধন-মানসে দোষ কীর্তন করা স্বতন্ত্র, আর ক্রীড়াচ্ছলে দোষ কীর্তন করা স্বতন্ত্র। দোষ সংশোধন মানসে যাঁহারা বঙ্গসমাজের দোষ কীর্তন করেন, তাঁহারা যদি অল্পাংশ দোষ কীর্তন করেন তবে অধিকাংশ গুণ কীর্তন করেন। কিন্তু ক্রীড়াচ্ছলে যাঁহারা দোষ কীর্তন করেন তাঁহারা শুদ্ধ কেবল দোষই দেখেন, গুণ তাঁহারা একটি মাত্রও দেখিতে পান না; এইরূপ দোষ কীর্তন শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালিরা নিরুৎসাহ নির্বীৰ্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। স্বদেশের মঙ্গল-প্রধান ভাব যে কত যত্নের ধন, তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃত্রিম স্বাধীনতার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে। মুখ্যরূপে মঙ্গলভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই কালে বাঙ্গালিদের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারিবে, ইহা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। “আমি কিছু মানি না” বলিয়া উদ্ধত্য প্রকাশ করার নাম স্বাধীন-ভাব নহে; তাহার নাম বিশৃঙ্খল ভাব; পুত্র যদি পিতাকে না মানে, স্ত্রী যদি স্বামীকে না মানে, লোকেরা যদি পূর্বপুরুষদিগের মাহাত্ম্য সকল বিস্মৃত হয়, সৈন্যেরা যদি সেনাপতিকে অমান্য করে, তবে তাহাকে কি স্বাধীনতা বলা যাইবে? যে অবস্থায় যেখানে যে সময়ে যাহা কর্তব্য, সেই অবস্থায় সেই খানে সেই সময়ে তাহা করা—ইহারি নাম স্বাধীন ভাব। বাঙ্গালিদের দেশ কাল অবস্থা সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে, স্বজাতীয় ভাব, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাব অবলম্বন করিয়া চলাই বাঙ্গালিদের মুখ্য কর্তব্য; বিজাতীয় ভাবের (তীত্র স্বাধীন-ভাবের) অনুশীলন আপাতত গোণ কল্প—কিন্তু ভবিষ্যতে

যখন আমরা মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিব, মঙ্গল-প্রধান স্বজাতীয় ভাবের প্রতি যখন আমাদের ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠা জন্মিবে, তখন স্বাধীনতা মুখ্যরূপে অবলম্বনীয় হইবে।—এটি আপনা আপনি হইবে।

শরৎকালে ব্রহ্মোপাসনা।

পিঞ্জর-মুক্ত হইলে বিহঙ্গ যেমন আমন্দে উড়ীন হইয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করে, যেমন মুক্ত-কণ্ঠে গীত গান করে, বন্ধন-গ্লানি তখন তাহার আর কিছুমাত্র মনে থাকে না, সেইরূপ আনন্দে গৃহ হইতে প্রয়াণ করিয়া অদ্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, সেই-রূপ মুক্ত-কণ্ঠে আইস আমরা ব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, সেইরূপ আইস আমরা সংসারের সকল জালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।

এই হাস্তময় শরৎকালকে যিনি বিষদ জ্যোৎস্না-মাধুর্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনিই আমাদের মনে পবিত্র আনন্দের সঞ্চার করিতেছেন; প্রকৃতি আপনি বর্ষাকালের বিমল ঝরিধারাতে স্নান করিয়া মালিন্য-মুক্ত হইয়া বিষদ পরিচ্ছদে শোভমানা হইয়াছেন, এখন তিনি চান যে, আমাদের মন স্বচ্ছ সরিৎ-প্রবাহের ন্যায় প্রসন্ন হয়, এবং বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় পরব্রহ্মের আনন্দ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতি এই সকল চন্দ্র-তারা লইয়া কাহাকে দীপোপহার প্রদান করিতেছেন, এই পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী লইয়া কাহার চরণ ধৌত করিতেছেন, নদী-তীর-জাত বিকসিত কাশ-স্তবকে কাহাকে চামর ব্যঞ্জন করিতেছেন! প্রকৃতি পরব্রহ্মেরই অর্চনাতে দিবারাত্র নিযুক্ত রহিয়াছেন; প্রকৃতি আমাদের পরম গুরু, আইস, তাঁহার নিকট হইতে আমরা পরম পবিত্র ব্রহ্মানুরাগ শিক্ষা করি। হে সূর্য্য! জলন্ত অনুরাগ যে কি, তাহা তুমি

আমাদিগকে শিক্ষা দেও; প্রত্যাষে গাত্রোত্থান করিয়া সায়াহ্ন পর্য্যন্ত তুমি কাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছ, কাহার অনুরাগ-জ্যোতিতে তুমি জ্যোতিমান হইয়াছ, তাহা আমাদিগকে বল। ব্রহ্মপ্রীতির যে কি উজ্জ্বল বদন এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনের যে কি অক্ষয় বল, তোমাকে দেখিলে আমরা তাহার কতকটা বুঝিতে পারি। হে চন্দ্র! তোমার মুখ-জ্যোতিতে তারকাগণ যদিও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তথাপি তুমি ক্ষণকালের জন্যও গর্বিত হও না; যেখানে তুমি অদ্য শ্রী-শোভায় পূর্ণ হইয়া উত্থান করিয়াছ, কিছু দিন পরে যখন তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে, তখনও তুমি সেইখানে উত্থান করিতে লজ্জিত হইবে না; তোমার দণা-চক্র নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, সম্পদে তুমি গর্বিত হইতেছ না, দৈন্যে কুণ্ঠিত হইতেছ না, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছ। তোমার যে এমন মধুর জ্যোতি, তাহা তোমার একবার মনেও হয় না, যাহারা তোমাকে দেখে তাহারাই তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যায়, যদি কেহই না দেখে, তথাপি তোমার মাধুর্য্য এমনিই থাকিবে। হে পরমকল্যাণময়ী প্রকৃতি! তুমি আমারদের মাতার স্বরূপ; যিনি মহৎ হইতে মহত্তম, অন্তর হইতে অন্তরতম, তুমি ভিন্ন আর কে আমারদিগকে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় নিকেতনে লইয়া যাইবে; আমরা যতই কেন স্পর্ধা করি না, যতই কেন গর্বি করি না, তোমার নিকটে আমরা কল্যাকার শিশু ভিন্ন আর কিছুই নই; মাতার নিকটে পুত্র বয়োবৃদ্ধ হইলেও যে শিশু সেই শিশুই থাকে; কিন্তু তুমি সামান্য মাতা নহ, তুমি সদ্যোজাত পৃথিবীর নয় অবস্থায় তাহাকে স্তন্য দান করিয়াছ, তাহার পর তুমি তাহাকে তরু-রাজি-রূপ নবীন পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহার কৈশোর-শোভা বর্দ্ধন করিয়াছ, তাহার পর, জঙ্গম পশু-পক্ষীর চলা-বলা দ্বারা তাহার

কৌমার বয়সকে অভিনব স্ফূর্তিতে উজ্জীবিত করিয়াছ; তাহার পর তাহার পূর্ণ যৌবন-সময়ে মনুষ্যের আবির্ভাব করিয়া জ্ঞান-প্রেমের স্বর্গীয় মহিমায় তাহার মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়াছ; আমরা (সে দিনকার মনুষ্য) ধনবান্ হইলে কতই না ধন-গর্ব, উচ্চ-পদ হইলে কতই না পদ-গর্ব, বিদ্বান্ হইলে কতই না বিদ্যা-গর্ব, প্রকাশ করিয়া থাকি, ধনে মানে বিদ্যাতে আমারদের অপেক্ষা যাঁহারা অধম তাঁহাদের সহিত আপনাদিগকে তুলনা করিয়াই আমরা গর্বের স্ফীত হই; কিন্তু যখন উদ্ধমুখ হইয়া অভ্র-ভেদী গিরি-শিখর নিরীক্ষণ করি, যখন সাগরের উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যোমের বিতস্তি তাহার উপরে সম্মিত দেখি, যখন এ কূল হইতে ও কূল পর্যন্ত ভাগীরথীর বিশাল বক্ষঃ প্রসারিত দেখি, তখন আমারদের কোথায় বা ধন-গর্ব, কোথায় বা পদ-গর্ব, কোথায় বা বিদ্যা-বিনয়-গর্ব—তখন আমারদের সে ভাব চলিয়া যায়, তখন যেন আমাদের শৈশব কাল ফিরিয়া আইসে, তখন আমরা যেন পুনর্জাত হই। যখন আমরা প্রকৃতি-জনমীর নিকট গমন করি, তখনই আমরা শিশু হই, তখন স্বর্গীয়-প্রেমের আবির্ভাবে আমারদের জ্ঞানভিমান দূরে পলায়ন করে; মঙ্গলময়ী প্রকৃতির প্রেমাজন-শলাকা যখন আমারদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করে, তখন আমরা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করি। হে পরমাত্মন! আমারদের মঙ্গলের জন্য তুমি রাত্ৰিকে ধাত্রী-স্বরূপ করিয়াছ, সূর্য্য-চন্দ্রকে দীপ-স্বরূপ করিয়াছ, নদী-নিব্বর সকলকে স্তম্ভ-দুষ্কের ন্যায় তৃপ্তি-জনক করিয়াছ, প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে বিম্বাস্ত করিয়া তুমি আমারদিগকে দেখিতেছ, তোমাকে আমরা কেমন করিয়া দেখিতে পাইব? তোমাকে যদি আমরা দেখিতে পাই, তবে কি আর

প্রলোভনে মুগ্ধ হই, বিভীষিকাতে ভীত হই, হর্ষ-শোকে মুহমান হই, তোমার আলোক আমাদের আত্মাতে নিপতিত হইলে, আত্মা এমনি নিশ্চল হয় যে, তাহার গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত অনাবৃত হয় এবং সেই গভীরতম প্রদেশ হইতে আমারদের সমুদায় কামনা, সমুদায় প্রেম, সমুদায় ভাব, তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অমৃতের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

হে পরমাত্মন! যে পথে গেলে তোমার দর্শন পাই, তোমার সহিত সংযুক্ত হই, তুমি আমাদের সেই পথে লইয়া যাও; আমারদের হৃদয়ের সেই দ্বার উদ্ঘাটন কর, যে খান হইতে তোমার মুখজ্যোতি আমাদের মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী, সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুহুম করে গন্ধদান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ-কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার, তেমনি নাথ, তোমার কৃপা হে বিশ্বময়, বিস্তার, অব্যাহত তোমারি ছয়ার।

খ্রীষ্টবাদ।

যখন কোন জাতি অন্য জাতিকে পরাজিত করিয়া আপনার অধীনস্থ করে, তখন বিজেতার জিতদিগের মধ্যে আপনাদিগের ধর্ম ছলে-বলে-কৌশলে প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইংরাজ-রাজ-পুরুষেরা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে আপনাদিগের ধর্ম বল পূর্বক প্রবর্তিত করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ও খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের অসাধারণ যত্ন ও কো-

শলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ভারতবর্ষে বহুল প্রচার হইবে। এরূপ ঘটনা না ঘটিবার কারণ সকলের মধ্যে প্রধান কারণ ব্রাহ্মধর্মের সমুখান। খ্রীষ্টীয় ধর্ম ব্রাহ্মধর্মকে যেরূপ প্রবল শত্রু জ্ঞান করে, তেমন অন্য কোন ধর্মকে জ্ঞান করে না। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিজ্ঞেতাদিগের ধর্ম বলিয়া এতদেশে বহুল প্রচার হইবার এবং তদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভব জ্ঞান করিয়া, প্রথম হইতেই খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপকদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে। রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের সঙ্গে খ্রীষ্টের অবতারত্বের সত্যাসত্য লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রফিডিডে কোন অবতারের পূজা না হয়, তথায় কেবল একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হয়, অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এরূপ বিধান করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের সহিত ঐ সভার সভ্যদিগের অনেক বাক-যুদ্ধ ও লেখনী-যুদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারের প্রতিরোধ জন্ম তাঁহাদিগের যত্ন সফল হইয়াছিল। প্রথমে ক্রিষ্ণ কালের জন্য এদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। লোকে পূর্বে যেমন খ্রীষ্টান হইতেছিল সেই রূপ খ্রীষ্টান হইবার স্রোত বন্ধ হইল। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবলতম শত্রু ক্রমে পরাস্ত হইয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মেরা কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, খ্রীষ্ট-বাদ নিজ ব্রাহ্মধর্ম মধ্যে কখন প্রবেশ করিয়া তাহাকে কলুষিত করিবে। যখন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন “জিঙ্গস্ ক্রাইস্ট, ইউরোপ ও এসিয়া” এ বিষয়ে মেডিকেল কলেজের থিয়েটরে উপদেশ দেন, তখন এ প্রকার উপদেশ প্রচারের বার্তা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মেরা চমকিত

হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা সে সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার উপদেশে ব্রাহ্মানুচিত খ্রীষ্টের গুণানুবাদ করাতে, তাঁহার শিষ্যেরা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের গুরু অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া, একেবারে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বন পূর্বক ব্রাহ্ম নামের প্রতি কলঙ্ক আনয়ন করিবেন। এ আশঙ্কা অত্যাশঙ্ক্য নহে। উহা সহজে মনে উদ্ভিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যেরা এইরূপে খ্রীষ্টবাদ ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশ করাইলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই তাঁহাদিগকে খ্রীষ্ট-বাদী বলিলে তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন। পাঁচ বৎসর হইল, যখন প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মদিগের সাম্প্রসরিক উৎসব দিবসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে উপদেশ দিতে আহৃত হন, তখন ঐ সমাজের সভ্যদিগের খ্রীষ্টবাদ-দোষ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ন্যায্য কথা হইলেও উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, পূর্বে খ্রীষ্টবাদী বলিলে তাঁহারা যেরূপ ক্রোধান্বিত হইতেন এক্ষণে তাঁহাদিগের সে ভাব নাই, তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা পূর্বে খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন *। যখন আমরা এই স্বীকারোক্তি “ইণ্ডিয়ান মিরর” পত্রে প্রথম পাঠ করিলাম তখন আমরা মনে করিলাম, যে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন উপযুক্ত সময়ে

* “We were Christians much more than we were Hindus when we joined the Samaj. The subsequent development of this spirit has led us to recognize and accept the truths of Hinduism and especially the faith and devotion of the followers of Chaitanya.”

Indian Mirror, October 10th, 1875.

ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিষ্কাশিত হওয়াতে ব্রাহ্ম সমাজ কি বিপদ হইতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পাইয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় অনুরাগ আছে ইহা তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রবেশ সময়ে আপনা হইতে ব্যক্ত করা উচিত ছিল, তাহা হইলে অনেক পর-বর্ত্তী গোলোযোগের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইত।

ইণ্ডিয়ান মিররের যে স্থানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পূর্বানুরাগ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেই স্থানে তিনি বলিয়াছেন, যে, তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসকল স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে হিন্দু হইয়াছেন; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহারা হিন্দু হইলেন, কিন্তু এপ্রকার আ-কারে হিন্দু হইলেন যে, তাঁহাদিগের সহিত সাধারণ হিন্দুবর্গের সহানুভূতি হইতে পারে না। চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা হিন্দুদিগের মধ্যে এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা এই সম্প্রদায়কে অনুকরণ করিতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা অধিকতর উৎসুক। চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব-দিগের সংকীর্ণ-প্রণালী, নামসাধন প্রভৃতি অনেক প্রথা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহাদিগের বক্তৃতা ও লেখাতে চৈতন্য-মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও প্রয়োগ তাঁহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। এইরূপ করিয়া তাঁহারা আপনা-নিগকে সাধারণ হিন্দুবর্গের উপহাসাস্পদ করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপ না করিয়া যদি স্মৃতি পুরাণ বেদ বেদান্ত হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সমুৎসুক হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ধর্ম্মপ্রচারে অধিকতর কৃতকার্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্বের তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহাদিগকে চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে সেইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছি; আমরা ভরসা করি, আমাদের হিতকর বাক্য একেবারে অগ্রাহ্য হইবে না।

চীন দেশীয় দার্শনিক মেন্‌মস্‌।

মহাত্মা কংফুচের মৃত্যুর শত বৎসর পরে মেন্‌মস্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। এই শতবৎস-রের মধ্যে চীন দেশ নিতান্ত হীন দশায় পতিত হইয়াছিল। তৎকালে য়াঁহারা চীনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন তাঁহারা পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। আজ য়াঁহারা শক্তি ও সাহস আধিপত্য করিতে লাগিল পর দিন তাঁহাকেই আবার হতরাজ্য হইতে হইল। এইরূপে বহুকাল যাবৎ কোন নিয়ম ও কোন শাসনই স্থির ও দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিতে পারে নাই সুতরাং দেশের অবস্থা ক্রমশই মলিন হইয়া উঠে।

যখন রাজ্যের এইরূপ দুর্ব্বস্থা সেই সময় সুবিজ্ঞ মেন্‌মস্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। তাঁহার জননীর নাম চাংসি। এই নারী বুদ্ধিমত্তা ও পুত্রবৎসলা ছিলেন। তাঁহার যশে চীন দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি অগ্রে পুত্রকে লইয়া এক সমাধি ক্ষেত্রের নিকট বাস করিতেন। মেন-মস্‌কোটুহল পরবশ হইয়া ঐ ক্ষেত্রে গাই-তেন, এবং সমাধিস্তম্ভে যে সমস্ত দৃশ্য থাকিত, তদৃষ্টে চিত্তরচনা করিতেন। ফলতঃ শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। তখন বুদ্ধিমত্তা চাংসি পুত্রের এইরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া ভাবি-তেন এইস্থান এই বালকের সম্যক উপযোগি নহে। যথায় বাস করিলে মনোবৃত্তি সকল প্রশস্ত হইবে এক্ষণে তথায় গিয়া থাকিব।

অনন্তর তিনি বিপণীর সন্নিহিত কোন এক স্থান আশ্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। বালক মেন্‌ষস পণ্য-বিক্রয়ীদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন পণ্য দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা কখন বা ক্রেতাদিগের সহিত বচসা করিতেন।

তৎপরে বুদ্ধিমতী চাংসি ঐ বালককে লইয়া একটা বিদ্যালয়ের নিকট গিয়া বাস করিলেন। তথায় মেন্‌ষস বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের সংশ্রবে সদাচার সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে চাংসি একান্ত হর্ষ হইয়া মনে করিলেন, ইহাই আমার পুত্রের বাসোপযোগি স্থান। তিনি পুত্রের সহিত কখন মিথ্যা কহিতেন না; যদি কখন ভ্রমপ্রমাদে কোন অসত্য কথা তাঁহার ওষ্ঠের বাহির হইত, তজ্জন্য তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইতেন, বলিতে কি, এইরূপ গুণবতী ও বুদ্ধিমতী জননীই যে মেন্‌ষসের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ মেন্‌ষসের বয়োবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় চাংসি পুত্রকে পাঠে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য নানারূপ কৌশল বিস্তার করিতেন। পাঠাবস্থা হইতে বহুকাল মেন্‌ষসের বিষয় বিশেষ কিছুই আর জানিতে পারা যায় না। পরে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, তখন তিনি কোন বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে চীম দেশীয়েরা মহাত্মা কংফুচের সারগর্ভ উপদেশ সকল এক প্রকার বিশ্বৃত হইয়াছিল। মেন্‌ষস লোকের মনে তৎসমুদায় জাগরুক করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং বর্তমান রাজমন্ত্রীদিগের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মতের প্রতিবাদ

করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় টিসি প্রদেশে স্থয়েন নামে কোন রাজার সহিত তাঁহার বিশেষ সংশ্রব হইয়াছিল। কিন্তু মেন্‌ষস সাহস্কার বাক্যে আপনার মহিমা প্রচার করিতেন, তজ্জন্য স্থয়েনের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হয়। স্থয়েন তাঁহাকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখান, কিন্তু তেজস্বী মেন্‌ষস তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। স্থয়েন রাজোচিত কর্তব্য প্রতিপালন এবং রাজ্যের দায়িত্ব অনুধাবন করিবেন মেন্‌ষসের ইহাই ইচ্ছা, কিন্তু তিনি রাজার উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। রাজা রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারিবেন না; তিনি মন্ত্রণাকালে স্বয়ংই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, এবং তাঁহার মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার জন্য শিষ্যের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন, মহাত্মা মেন্‌ষসের ইহাই অভিপ্রায় ছিল। এই সূত্রেই উভয়ের মনোভঙ্গ হয়, পরিশেষে মেন্‌ষস ভগ্নমনোরথ হইয়া যত্নপদে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই রূপ সগর্ব্ব ব্যবহারে সাধারণে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা কিছু মাত্র লক্ষ্য করেন নাই। তিনি সর্ব্বসমক্ষে এই রূপ কহিতেন, যদি রাজা স্থয়েন আমার উপদেশ অনুসারে চলিতেন, তাহা হইলে কেবল টিসি প্রদেশের নয়, সমস্ত রাজ্যের স্থখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইত। এক্ষণে আমি প্রত্যাশা করি, অচিরাৎ রাজার মনের ভাব পরিবর্তিত হউক। আমি কি এক জন সামান্যবুদ্ধি প্রজাসাধারণের অনুরূপ? তাহার রাজার নিকট কোন একটি বিষয় প্রার্থনা করিবে, প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে অবনত মুখে চলিয়া যাইবে, আমি কি সেইরূপ?

অনন্তর মেন্‌ষস টিসি পরিত্যাগ করিয়া

সাত বৎসরকাল অন্যান্যস্থানে ভ্রমণ করিয়া-
ছিলেন। তিনি সর্বত্রই মন্ত্রীর কার্যে নিযুক্ত
হইতেন, এবং রাজাদিগের নিকট অর্থ সা-
হায্য পাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ঐ
সময় হিউহিং নামক এক জন সুবিজ্ঞ দার্শনি-
কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই মহাত্মা
সর্বত্রই শ্রমজীবীগণের সম্বন্ধ স্থাপনার্থে বিশেষ
যত্নবান হন। তৎকালে রাজদ্বারে শ্রমজীবীগণ
সমবেত হইত। উহাদিগের পরিধান কেশ-
নির্মিত বস্ত্র, স্কন্ধে হল দণ্ড এবং পৃষ্ঠে ফাল;
উহারা নানারূপ রাজব্যবহার বিরুদ্ধে বিতণ্ডা
করিবার জন্য উপস্থিত হইত। তখন
মেন্‌ষস্ টাড্ প্রদেশের রাজমন্ত্রী ছিলেন।
একদা বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কৃষক তাঁহার
নিকটস্থ হইল, এবং একজন মণ্ডলাধিপতি
তাঁহাকে কহিতে লাগিল, মহাশয়, বর্তমান
রাজা যদিও সুযোগ্য, কিন্তু প্রাচীন ব্যবহার
কিছুমাত্র জানেন না। পূর্বতন রাজগণ
প্রজাদিগের সহিত ক্ষেত্র কর্ষণ এবং শ্রমজাত
দ্রব্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। রাজ্যশাসন
তাঁহাদিগের অন্যতর কার্য; কিন্তু বর্তমান
রাজা প্রধানদিগের সহিত এই চিরন্তনী প্রথা
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং যিনি
এই বিষয়ে উদাসীন, তিনি যে রাজোচিত
কর্তব্য পালন করিতেছেন, ইহা কোন ক্রমেই
বলিতে পারি না।

মেন্‌ষস্ কহিলেন, তোমাদিগের রাজা
কি কৃষিকার্যের দ্বারা আপনার জীবিকা অর্জন
ও বস্ত্র বয়ন করিবেন? মণ্ডলাধিপতি কহিল
না, তিনি কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে বস্ত্র
পাইবেন। মেন্‌ষস্ কহিলেন, ভাল তবে কৃষি
কার্যের সহিত এইরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্যশাসন কি
সম্ভব? দেখ, প্রধান ব্যক্তির কার্য সতন্ত্র এবং
সামান্য লোকের কার্যও স্বতন্ত্র; এক জনের
প্রয়োজনোপযোগি যাহা কিছু আবশ্যক তাহা
ভিন্নভিন্ন হস্ত হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

যদি প্রত্যেককে সকল বস্তু প্রস্তুত করিতে
হইত, তাহা হইলে দেখিতে, এই রাজ্যমধ্যে
ঘোরতর একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিত। মনুষ্য-
সমাজের নিয়ম এই যে, কতকগুলি লোক
মানসিক পরিশ্রম করিবে এবং কতকগুলি
লোকশারীরিক শ্রম করিবে। যাহারা মানসিক
পরিশ্রমে লিপ্ত, তাহারা অন্তর্কে শাসন করে,
এবং যাহারা শারীরিক শ্রম করে, তাহারা
অন্ত দ্বারা শাসিত হয়। যাহারা শাসিত হয়
তাহাদিগকে অন্যের অন্নবস্ত্রের জন্য শ্রম
করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সাধারণেরই
সমাদৃত।

মেন্‌ষস্ টাং প্রদেশের রাজার নিকট থাকি-
তেন। রাজা ইচ্ছাক্রমে বা অন্য কোন
কারণেই হউক, এই সুবিজ্ঞ মন্ত্রীর নূতন
নূতন মতে অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্তু
সকল স্থলে তদনুযায়ী কার্য করিতেন না।
মেন্‌ষস্ ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং
উহার সহিত সংশ্রব এককালে পরিত্যাগ
করেন।

পরে তিনি একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে উপস্থিত
হন। তথাকার রাজার নাম হই। মেন্‌ষস্
রাজসভায় প্রবেশ করিবার কালে হই এই-
রূপ কহিয়াছিলেন, মহাশয়, আপনি যখন
এইরূপ দূরপথ গণনা না করিয়া আসিয়াছেন,
ইহাতেই বোধ হয় আপনার সংপরামর্শে
আমার রাজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ হইবে।

মেন্‌ষস্ কহিলেন, মহারাজ! আপনি
সমৃদ্ধি লাভ একথা কেন ব্যবহার করিতে-
ছেন। উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা লক্ষ্য করিয়া
আমার যাহা কিছু চিন্তা ও পরামর্শ, এবং এই
সংক্রান্তই আমার সকল আলাপ।

ঐ রাজার যুদ্ধে খ্যাতি লাভই বিশেষ
উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তিনি রাজ্যসংক্রান্ত
অন্যান্য সংসংকল্পে এক প্রকার অন্ধ ছিলেন।
সম্মিহিত রাজগণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধই

তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় ছিল, এই সূত্রে তাঁহার রাজ্যের সকল আশা ভরসাই বিলুপ্ত হয়। হুই অত্যন্ত অসুস্থ, বিপদ ও নৈরাশ্য তাঁহাকে এক প্রকার ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, তথাচ তাঁহার রণকণ্ঠ অপনীত হয় নাই। কিন্তু মেন্‌ষসের সহিত সংযোগ হইবার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ইহার সহিত মেন্‌ষসের অল্প দিন সংশ্রব হইয়াছিল। একদা মেন্‌ষস এই রাজার প্রসঙ্গে স্বীয় বন্ধুবর্গের নিকট এইরূপ কহিয়া ছিলেন. আমি যখন এই রাজপুত্রকে দূর হইতে দেখিলাম, তখন ইহাকে রাজা বলিয়া বোধ হয় নাই। পরে যখন পরস্পর সন্ধিহিত হইলাম, তখন দেখি যে, ইহার আকৃতি প্রকৃতিতে সম্মান করিবার কিছুমাত্র নাই। প্রভাবই রাজাদিগের সর্বস্ব, যিনি সেই প্রভাবশূন্য তাঁহা দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হইতে পারে না। মেন্‌ষস এই কারণে বিরক্ত হইলেন এবং তথাকার মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচনা।

১। ঈশ্বরতত্ত্ব। প্রথম ভাগ, বাকুড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত। হরিনাভি ইন্সটিটিউট যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭৯৭ শক।

এই গ্রন্থে বেদান্তাদি গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপক কতকগুলি শ্লোক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্লোকের ভাবার্থ ব্যাখ্যাস্থলে অধুনাতন ধর্মসংস্কারকদিগের মত স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। বর্তমানে যাহাতে লোকের ধর্মবুদ্ধি কলুষিত হয় এইরূপ গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত ও প্রচারিত হইতেছে। এই স্রোত যাহাতে প্রতিরুদ্ধ হয়, কায়মনে সাধারণের তাহাই কর্তব্য। বহুকাল এ দেশ হইতে বেদান্তাদি গ্রন্থের আলোচনা তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বরের অনির্বচনীয়ত্ব ও নিরতিশয় মহত্ব বিষয়ে বেদান্তের

উপদেশের যতই অনুশীলন হয় ততই মঙ্গল। যিনি ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহার কর্তব্যের ভাব কিরূপ, এই গ্রন্থ হইতে তাহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গৃহকৃত্যবাসিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ
পরবাসিনী তদ্বৎ ন করোত্যেব সর্বদা।

২। জেল-দর্পণ নাটক। শ্রী দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২।

৩। চাকর দর্পণ নাটক। শ্রী দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১।

৪। হিতোপাখ্যান মালা। দ্বিতীয় ভাগ। পারস্য পুস্তক বুর্জা হইতে সংকলিত। টুণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত। ইংরাজী ১৮৭৫।

বেদান্ত প্রবেশ, স্মৃতি, ও বক্তৃতাকুসুমালি—
শ্রীচন্দ্রসেখর বসু প্রণীত। এই তিন খানি গ্রন্থ পরে সমালোচন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্বাদ।

বিগত ৩০ আশ্বিন শুক্রবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব কার্য্য সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য অক্ষাংশদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এবং পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। সায়ংকালে অক্ষাংশদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটা জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা উপাসকবর্গের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিগত ৮ কার্তিক রবিবার শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দশ সাপ্তাহিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। তজ্জপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অপরাহ্নে তথায় একটি স্তুর্দীঘ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সায়ংকালের উপাসনা কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন। অক্ষাংশদ শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল মৈত্রেয় মহাশয় সে দিন সঙ্গীত কার্য্য সমাধা করিয়া লোকসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতঃকাল ৭ঃ৩০ ঘটিকার
সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৫১ শকের ১১ মাঘে প্রতিষ্ঠিত।

সংস্থাপক।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

বিশ্বস্ত অধিকারী।

শ্রীযুক্ত রাজা রমানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।
কর্ণাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পাড়ুরে ঘাটা)

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারি সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয় ব্যয়।

প্রাচীন ১৭২৭ সন, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	...	৩৫২ ১/০
পূর্বকার স্থিত	...	৩৩৬ ১/০
সমষ্টি	...	৬৮৮ ১/১০
ব্যয়	...	২৯১ ৬/১৫
স্থিত	...	৩৯৬ ১০/১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	..	...	২ ১১/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	১২৪ ১/০
পুস্তকালয়	...	...	১২ ৬/০
যন্ত্রালয়	...	...	২০ ১
গচ্ছিত	...	...	১১ ১১
সমষ্টি	...	...	৩৫২ ১/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	..	...	১২৮ ৬/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৮৭ ১১/৫
পুস্তকালয়	...	...	১৯ ১১/১০
যন্ত্রালয়	...	...	৪৬ ১১/৫
গচ্ছিত	...	...	৯ (১০)
সমষ্টি	...	...	২৯১ ৬/১৫

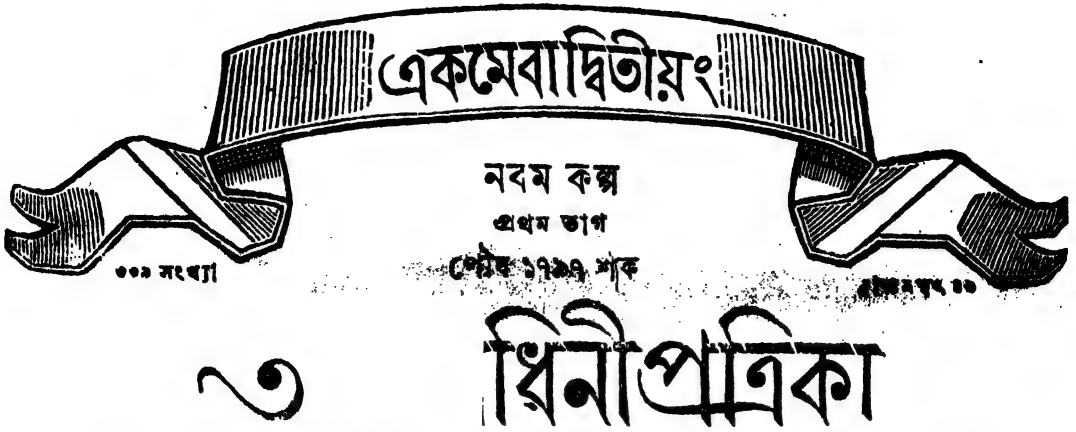
দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
দানাদারে প্রাপ্ত	১ ১৫/১০
	২ ১৫/১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক হয় আনা।
সংখ্য ১২৩২। কলিকাতা ৪২৭৩। ১ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রাসীদান্যং কিঞ্চনাসীত্ত্বিন্নং সৰ্বমন্তুৰ্ভৱৎ । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রাধিব্যবসেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিযন্তু সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমদ্বুত্বং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তটস্যবোপাসনয়া
পারিত্রিকমৈহিকঞ্চ শূন্তত্ববতি । তন্মিন্ অীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনম্বেব ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

রাগিণী দেবগিরি—তাল চৌতাল ।

কনক-ভানু আজি সুধা বরষিছে সুরঞ্জিত
শোভে বনরাজি গিরি নদী সিঁধু ।

তেমনি দীন-হৃদয়ে পতিতপাবন দেব
তোমার প্রেমানন-জ্যোতি মোহ বিনাশে ;
আনন্দরূপ তুমি প্রাণের প্রাণ ; দেও হে
শরণ দীনবন্ধু ।

পাইলে তোমারে হৃদয় মাঝে, সব জগত
শোভন সাজে, অমঙ্গল দূরে যায়, টুটে
পাপবন্ধ ।

শুভ দিন শুভক্ষণ শুভ পল শুভ মুহূর্ত
শুভ চন্দ্র শুভ নক্ষত্র কি সে আমার, কি সে
অমৃতযোগ, উথলিলে হৃদে তব আনন্দ ।

উপদেশ ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

২ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৯৭ শক ।

পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতিরেকে আমার-
দের মনুষ্য জন্ম সার্থক হয় না, পরব্রহ্মের
উপাসনা ব্যতিরেকে আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান
হইতেও অজ্ঞান হয়, পরব্রহ্মের উপাসনা

ব্যতিরেকে আমাদের ধর্ম বাণিজ্যের বিষয়
হয়, এই জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করি-
য়াছি । আমরা অতি উচ্চ ধর্ম অবলম্বন করি-
য়াছি, এখনো তাহা আমরা পালন করিয়া
উঠিতে পারিতেছি না । ক্ষুদ্র নৌকার নাবিক
নদী-পথে গমনাগমন করিতে অত্যন্ত কুশল
হইলেও সমুদ্রে নৌকা চালনা করিতে হইলে
তাহাকে কত ভাবিতে হয়, কত শিখিতে হয়,
কত সাধ্য সাধনা করিতে হয়? অদ্য যে ব্যক্তি
নদীর নাবিক, কল্য সে ব্যক্তি সমুদ্রের নাবিক
হইতে পারে না । ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে
আমরা পৌত্তলিক ছিলাম, এক্ষণে আমরা
ব্রাহ্ম হইয়াছি ; ব্যক্তির পক্ষে ত্রিশ চল্লিশ
বৎসর অল্প না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু
জাতি-সাধারণের পক্ষে তাহা এক ঘণ্টাও
নহে । অতএব আমরা অসঙ্কোচে বলিতে
পারি যে, কল্য আমরা পৌত্তলিক ছিলাম
অদ্য আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি । ইহারি মধ্যে
যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম-পালনে সবিশেষ পরি-
পকতা লাভ করিয়াছি, আর যে আমারদের
শিক্ষা করিবার কিছুই নাই, চেষ্টা করিবার
কিছুই নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না ।
পূর্বে যখন আমরা পৌত্তলিক ছিলাম, তখন

আমাদের কেমন দেবভক্তি ছিল! প্রতিমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন ভক্তি পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দান করিতাম! যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার পর হইতে কেমন ভক্তি পূর্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতাম! সন্ধ্যা বন্দনের সময় মনে কেমন একটি পবিত্র ভাব উদয় হইত। কিন্তু যখন জানিলাম যে, পরমাত্মা অপ্রতিম তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন আমাদের সে দেবভক্তি অভক্তিতে পরিণত হইল, তখন ব্রাহ্মধর্মকেই সারধর্ম জানিয়া অনুরাগ পূর্বক তাহারি চর্চায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম অতি উচ্চ ধর্ম, তাহা আমরা শিক্ষা করিতে বা পালন করিতে অনায়াসেই কৃতকার্য হইব, ইহা অসম্ভব। সত্য বটে যে, ব্রাহ্মধর্ম সহজ ধর্ম, কিন্তু সহজ ধর্ম বলিয়া তাহা যে সহজে আয়ত্ত করা যায়, তাহা নহে। সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ কোন ব্যক্তি যখন গীতালাপ করেন, তখন মনে হয় কি সহজে ইহার কণ্ঠ হইতে স্বর-স্রোত বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া গীত-শিক্ষা সহজ নহে। আমরা যখন পৌত্তলিক ছিলাম, তখন দেব-ভক্তি একপ্রকার সহজ ছিল; ধূপধূনা পুষ্পরাশির স্তব্ধ, প্রতিমার বরদানোদ্যত হস্তে এবং সন্মিত বদনে, আর-তীর দীপমালা-পরিভ্রমণে চামর ব্যঞ্জে এবং বদ্যোদ্যমে আমাদের মন সহজেই ভক্তি-রসে আর্দ্র হইত; কত উপকরণ, কত আড়ম্বর, কত ঘটনা, কত প্রকার উদ্যোগে, তবে আমাদের মনে উৎসাহ অনুরাগ ভক্তি এবং আনন্দের সঞ্চার হইত; সে সকল উপকরণ সামগ্রী সঙ্গ্রহ করা সহজ নহে, অথচ সেই সকল সামগ্রী সহজে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্দীপক করিত। এক্ষণে সে সকল আড়ম্বর অলীক বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে আমরা মিথ্যা দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের

উপাসনায় ত্রুতী হইয়াছি। নদী পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলে মনের ভাব যে রূপ হয়, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশ করিবার সময় সেইরূপ হয়, তখন ভয় বিষয় এবং আনন্দ তিন একত্রে স্ফূর্তি পাইতে থাকে। নদীর উভয়-পাশে কত লোকালয় কত উদ্যান-রাজি কত বিচিত্র ভাব,—সমুদ্রে কূল নাই, উপরে আকাশ, নিম্নে জনরাশি, বৃহদ্ব্যাপার। পৌত্তলিক ধর্মে, মন্দিরের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ধূপ দীপ নৈবেদ্য সহকারে পূজার্চনা, এইরূপ পরিমিত উপকরণ সামগ্রী দ্বারা পরিমিত দেবতার উপাসনা-বিধি। পৌত্তলিক ধর্ম কৃত্রিম হইলেও তাহা আমাদের পরিমিত মনোবৃত্তির অনুকূল, এজন্য তাহা সহজে অবলম্বন করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মধর্মে কোন মন্দির নাই, কোন পরিমিত উপাস্ত্র দেবতা নাই, কোন প্রকার কৃত্রিম ভাব নাই, ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া নূতন ত্রুতী একেবারে যেন অকূলে আসিয়া পড়েন; ক্রমে তবে তাঁহার মন স্থির হয়, ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সমস্ত জগৎ সংসার সেই দেবদেবের মন্দির, তিনি প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, চক্ষুর চক্ষু, জ্যোতির জ্যোতি; জ্ঞানই তাঁহার দীপোপহার, প্রীতিই তাঁহার ধূপ, এবং শুভকার্যই তাঁহার নৈবেদ্য; ইহা জানিয়া তবে তিনি তাঁহার উপাসনা করিতে সক্ষম হন। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলেই যে আমরা ব্রাহ্ম হইতে পারি তাহা নহে; মিথ্যার প্রতি যেমন আমাদের অভক্তি, সত্যের প্রতি আমাদের তেমনি ভক্তি চাই; কৃত্রিম দেব দেবীর প্রতি যেমন অভক্তি, পরব্রহ্মের প্রতি তেমনি ভক্তি চাই; যাগযজ্ঞের প্রতি যেমন অভক্তি, শুভকার্য সাধনে তেমনি ভক্তি চাই; তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ব্রাহ্মের শুভ নাই। যখন নদীতে ছিলাম তখন নৌকায়

যাতায়াত করিতাম, এখন সমুদ্রে আসিয়াছি এখন অর্ণবযান আবশ্যক। আমরা নূতন ত্রী, এজন্ত আমরা অনেক বিতীষিকা দেখিব, কিন্তু আমরা ত্রাক্ষরূপ ভেলাকে ছাড়িব না। সত্যের যে একটি নৈসর্গিক শোভা তাহার রসাস্বাদন করিতে এখনো আমরা শিখি নাই; আমাদের বুদ্ধি যদিও মিথ্যার প্রতি বিমুখ হইয়াছে, কিন্তু মিথ্যার যে একটা কৃত্রিম শোভা, যাহাকে মোহ বলে, মায়া বলে, আমাদের হৃদয় এখনো তাহারি প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়; অসত্য লোকেরা যেমন নানাপ্রকার ভারবহ অলঙ্কার দ্বারা শরীরের শোভা বর্দ্ধন করিতে যায়, আমরা সেই রূপ অলীক আমোদ দ্বারা আত্মার আনন্দ সাধন করিতে যাই; পরমাত্মাতেই আত্মার যে একটি নৈসর্গিক আনন্দ, সে রসে আমরা এখনো বঞ্চিত রহিয়াছি। ব্রাহ্মগণের এক্ষণে ইহা অতীব কর্তব্য যে, সত্যের যে কি নৈসর্গিক শোভা তাহা দেখিয়া তাহাতেই আপনাদের মনকে আর্দ্র করেন। কিন্তু “সত্য” এই শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র আজিকার কালে কঠোর বৈজ্ঞানিক সত্যই মনে উদ্ভিত হয়; জলের মূল-বস্তু কি কি, সূর্যের আয়তন কত, গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ কিরূপ, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে প রার নাম সত্য জানা, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। ঋষিরা যখন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন সে সত্যের অর্থই সত্য ছিল। সে সত্যের মাহাত্ম্য সে সত্যের সৌন্দর্য্য বাক্য দ্বারা যদিও ব্যক্ত করা যায় না, তথাপি তাহার নিদর্শন সর্বত্রই পড়িয়া আছে, এবং সকল ধর্মপুস্তক, নীতিপুস্তক, এমন কি বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকেও তাহার ভুরি ভুরি উপদেশ পাওয়া যায়—কি আধ্যাত্মিক কি ভৌতিক সমুদায় প্রকৃতিই আমাদের গকে সেই মহান সত্যের উপদেশ দিতেছে।

বিজ্ঞানৈর সত্য সত্যের মানচিত্র স্বরূপ; মান চিত্রে আমরা পর্বত দেখি, নদী দেখি, নগর গ্রাম সকলি দেখি, কিন্তু কাহারো কিছুমাত্র শোভা দেখিতে পাই না; সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির মানচিত্র আঁকা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি সৌর জগতের যথার্থ ভাব ব্যক্ত হয়? তাহাতে কি যথার্থ সত্য জানা হয়? পৃথিবীর মানচিত্র দেখা যখন আবশ্যক হইবে তখন তাহা দেখিও, কিন্তু পৃথিবীর যদি সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও তবে সাক্ষাৎ সম্মুখে তাহা দেখ। কোটি কোটি পরমাণু পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া কোথাও বা সংঘাতকঠিন ভাব কোথাও বা বালুকারাশির ন্যায় বিকর্ণ ভাব, কোথাও বা পেশল লাবণ্যময় ধাতুমূর্ত্তি, কোথাও বা হীরক প্রবাল মরকত প্রভৃতি নয়নানন্দকর মণি রত্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পৃথিবী এই প্রকার বিচিত্র পরমাণু-সজ্জার সমষ্টি; তাহার উপরে ভূগণের আস্তরণ, কি সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্য! তাহার উপরে লতা পল্লব পুষ্পের কি অকোমল গঠন! কি স্নিকুমার লাবণ্য! কি শোভন কান্তি! মধ্যে মধ্যে আবার বনস্পতি দণ্ডায়মান হইয়া কত পথিকে ছায়া বিতরণ করিতেছে, কত পক্ষীকে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছে, কত কীট পতঙ্গকে বাসাছাদন দিয়া তাহারদের আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইতেছে। জলের শোভা দেখ। জল কি স্বচ্ছ কি নির্মূল কি পবিত্র! শরীরের যেমন রক্ত, পৃথিবীর সেইরূপ জল; অপরিষ্কৃত বস্তু জল দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, জলেতে দ্রবীভূত হইয়া পৃথিবীর আদিম কালের প্রস্তুত সকল সংঘাতকঠিন ভাব ধারণ করিয়াছে; জল দ্বারা মণি রত্ন সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, রূক্ষ লতা সকল জীবিত রহিয়াছে; নদী সমুদ্রের শোভা দর্শনে আমাদের মনের মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়। এইরূপ অগ্নি বায়ু আকাশ সকলি সত্য, সকলি স্বন্দর, সকলি

মঙ্গল। প্রকৃতির পুস্তক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে যে ভূভুবঃ স্বঃ স্বর্গ মর্ত্য অমরীক্ষ সকলি এক অপ্রমিত অনির্বচনীয় মহান্ সত্য ; সেই সত্যের মধ্য হইতে সৌন্দর্য্য এবং মঙ্গল ভাব শত সহস্র প্রকারে উদ্ভাসিত হইতেছে। কিন্তু কোথায় বা পঞ্চভূতের মাহাত্ম্য, কোথায় বা মণিরত্নের লাবণ্য, কোথায় বা লতা পল্লব কুসুমের শিল্প-চাতুরী, কোথায় বা বনস্পতির উদার মহত্ব, কোথায় বা সমুদ্র পর্বতের অপরিমেয় আলৌকিক প্রভাব, মনুষ্যের জ্ঞানময় প্রেমময় মঙ্গলময় আত্মার নিকটে সকলি ভূমিতলে লুপ্ত হইয়া যায়। পর্বত কত উচ্চ হইবে। সমুদ্র কত গভীর হইবে! আমারদের আত্মা তাহা হইতেও উচ্চ, তাহা হইতেও গভীর। পুষ্প কত স্নকুমার হইবে, আমারদের আত্মা তাহা হইতেও স্নকুমার! মণিরত্নের কত লাবণ্য হইবে, আত্মার তাহা হইতেও অধিক লাবণ্য; এই প্রকার অমূল্য ধন যে আমারদের আত্মা সেই আত্মাকে আমরা নিঃশূল করিয়া সত্যের সত্য প্রাণের প্রাণ সকল মঙ্গলের মঙ্গল পরমাত্মাকে সর্বত্র দেখিব, তাঁহাকে প্রীতি করিব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব বলিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমরা যেমন শ্রেষ্ঠ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিবার জন্য তেমনি শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে অতীব আবশ্যক, পরব্রহ্মরূপ ভেলাকে আশ্রয় করা অতীব আবশ্যক। পক্ষী যেমন শাবককে উড়য়ন শিক্ষা দিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশলে তাহাকে আকাশে আহ্বান করে, পরমাত্মা সেইরূপ নানা সত্য নানা শোভা নানা মঙ্গল প্রদর্শন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে বিভীষিকা প্রেরণ করিয়া আমাদের আত্মাকে আপনার দিকে আহ্বান করিতেছেন; তাঁহার আহ্বান শুনিয়া চলিলে মায়া মোহের কৃত্রিম শোভা ও বৃথা আড়ম্বর

আর আমাদেরকে ভুলাইতে পারিবে না, যথার্থ সত্য তখন আমরা বুঝিব, যথার্থ সৌন্দর্য্যের তখন আমরা অনুরাগী হইব, যথার্থ মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়া তখন আমরা ধন্য হইব। হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের জন্য কি না করিয়াছ, আমাদেরকে কি না দিয়াছ, তোমার দানের যে কত অসীম মূল্য তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া মনে করি যে, তুমি আমাদেরকে অসহায় ছাড়িয়া দিয়াছ, আমাদের অনন্ত কালের সম্বল হইয়া আমাদের আত্মাতে বর্তমান রহিয়াছ, তথাপি তোমাকে আমরা ভুলিয়া যাই। তোমার মহিমা আমাদের নিকট প্রকাশ কর, তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের মনকে নিমগ্ন কর, তোমার চরণে বারবার প্রণিপাত করিতেছি।

সাংখ্য দর্শন।

মনের সাবয়বস্থ ও সূক্ষ্মত্ব।

জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিপরিণমতে, নশ্যতি, ইতি ষড়্ভাব বিকারাঃ।

ভাব অর্থাৎ জায়মান পদার্থমাত্রেরই জন্ম আছে। কিছুকাল অবস্থিত থাকে, বৃদ্ধি হয় হ্রাসও হয়। প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়, আবার বিনাশও হয়। বস্তুর এই অন্তঃস্থ পরিণাম ভাবকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাব-বিকার শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভাব-বিকার কথিত প্রকারে ষড়্ভবিধ। উক্ত ষড়্ভবিধ ভাববিকার প্রত্যেক ভাব অর্থাৎ জন্ম বস্তু-নিষ্ঠ। সাংখ্যমতে ঈশ্বর বা আত্মাভিন্ন নির্বিকার পদার্থ নাই। পরন্তু দৃশ্য বস্তুতে যে উক্ত বৈকারিক ধর্ম আছে, তাহা দ্রষ্টা মাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং সে পক্ষের বিচার উত্তোলন করিবার আবশ্যক নাই। মন পদার্থটি সাংখ্য মতে জন্ম, অতএব মনেতে তাদৃশ বৈকারিক ভাব আছে কি না এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতিক কোশল কি অনির্বচনীয় !
কি চমৎকারজনক ! কি মুগ্ধকর ! কত
বিষয়ই যে মানব-বুদ্ধির অগম্য ও ভ্রামক
আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপস্থিত
বা বক্তব্য প্রস্তাবটি কত ভ্রামক ও কত অ-
সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধার্য, তাহা দেখ। ইতর ইন্দ্রিয়
হইতে যাবদীয় অন্তঃপদার্থ, আর সামান্য তৃণ-
শুচ্ছ হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্ত যে কিছু বাহ্য পদার্থ,
সমস্তেরই পরীক্ষক মন; কিন্তু, মনের পরী-
ক্ষক বা নির্ণায়ক কে ? যদি বল মন আপ-
নিই আপনার পরীক্ষক, আপনিই আপনার
নির্ণায়ক, তাহাও স্মরণ্যত নহে, তুণ্ডিকরও
নহে। আপনিই আপনার প্রমাণ, আপ-
নিই আপনার পরীক্ষক, আর আপনি আপ-
নার স্ফাকারোহণ করা সমস্তই তুল্য। অতএব
মন কি ? তাহার স্বরূপ কি ? সংস্থানই বা
কেমন ?—এ সকল নির্ণয় করিতে হইলে,
আপনি আপনার স্ফক্ষে আরোহণ করার ঞায়
দোষ মনের উপরও নিক্ষেপ করিতে হয়; যে
হেতু পূর্বে বলা হইয়াছে এবং সাধারণের
সিদ্ধান্ত আছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল
বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মায় না, একমাত্র মনই বিশিষ্ট
বুদ্ধির জনক। তবে উপায় ? উপায় আছে।
স্থির চিন্তে অন্বেষণ কর।

এবং বিধস্থলে, এতাদৃশ বিচারণার সময়,
দেখিবে যে, মন ও আত্মার ভিন্নতাব দাঁড়াই-
তেছে। এমন কি, যাঁহারা বলেন “মন ও
আত্মার নাম মাত্রের ভেদ, বাস্তবিক মন ও
আত্মা একই পদার্থ” তাঁহারাও এস্থলে আ-
ত্মাকে ভিন্ন না রাখিয়া বিচারনিষ্পত্তি করিতে
পারেন না। তাঁহারা যখন মনের অনুসন্ধান
করেন তখন তাঁহাদের আত্মা মন হইতে
পৃথক্ হয়। যখন তাঁহারা আত্মার রূপকল্পনা
করেন তখন তাঁহাদের মন আত্মা হইতে ভিন্ন
হইয়া দাঁড়ায়। ইহা তাঁহারা বিচারসক্তির
প্রভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন না, এত-

জ্ঞানই মুখে বলেন “মনের নামান্তর আত্মা
আর আত্মার নামান্তর মন”। আরও বলেন
“দীপের ন্যায় মনের স্ব-পর প্রকাশকত্ব শক্তি
আছে। দীপ যেমন আপনাকে প্রকাশ করে
এবং বস্তুসত্তরকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ মন
আপনাকে নির্ণয় করে এবং অন্যকেও নির্বা-
চন করে—” ফল, বিচারসক্তদিগের বাক-
বৈদগ্ধ্য বড় ! তাঁহাদিগের ওরূপ মুগ্ধতার
কারণ কেবল মন ও আত্মার অব্যবিক্ততা।
মন ও আত্মার এতদূর-সান্নিধ্য যে, স্বতন্ত্র-
আত্মাবাদীরাও কখন কখন মনকে আত্মা
বলিয়া ফেলেন। এবিষয়ে অনেক বক্তব্য
আছে, সে সকল আত্মার স্বরূপ বর্ণন কালেই
বলা হইবে, এখন কেবল মনের স্বরূপাব-
ধারণ সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে তাহাই
বলা যাইতেছে।

মন কি ?—কিংবিধ দৈহিক পদার্থের
নাম মন ?—

মন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য, অহঙ্কার দ্রব্যের
বিকার সমুৎপন্ন, অতি সূক্ষ্ম উৎপন্ন বস্তু
বলিয়া মন সাধারণ উৎপন্ন বস্তুর ন্যায় ক্ষণ-
ধংসী নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত
উহার স্থায়িত্ব আছে। দেহের প্রাণ সংযোগ
ধ্বংস হইলে দৃশ্যমান শরীর যে নিপতিত
থাকে, মন অস্থি মাংসাদির ন্যায় তন্মধ্যে
থাকে না। শরীর বিনাশ নামক বিকারান্তর
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন তাহা হয় না। কি
হয় ?—তাহা জন্মান্তর-নামক প্রস্তাবে প্রকাশ
পাইবে।

মন সাবয়ব কি নিরবয়ব ?—

নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তে মন নিত্য ও
নিরবয়ব। মনের কোন অবয়ব নাই—উপা-
দানিক বা উৎপাদক বস্তুও নাই—স্বতরাং
মনের উপচয় অপচয়ও নাই, তবে যে আহাৰাদি
জনিত মনের (কেবল মনের কেন ?—সকল
ইন্দ্রিয়ের) হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়—

তাহা মনের বা তত্ত্বইন্দ্রিয়ের নহে। 'গোলক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থানের হ্রাস-বৃদ্ধি নিবন্ধনও তাহা বর্ণিয়া থাকে। বালককালে ইন্দ্রিয়স্থানের অপূর্ণতা বশতঃ ইন্দ্রিয় শক্তির অল্পতা থাকে—যৌবনে তত্ত্ব স্থান পূর্ণ হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি পূর্ণ হয়—বার্দ্ধক্যে আবার বাল্যানুরূপ হয়। যাহার কোন অবয়ব নাই—তাহার বিনাশও নাই। কারণ, অবয়ব সংযোগের শৈথিল্য বা ধ্বংস বশতঃ বস্তু যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; তাহারই নাম বিনাশ। সুতরাং নিরবয়ব নিবন্ধন মনের অবিনাশিত্ব নিশ্চয় হইতে পারে।

মন নিরবয়ব হইলেও তাহা দ্রব্য পদার্থ বটে। যে হেতু মনের গুণ বা ধর্ম আছে। দ্রব্য বলিলে আমাদের সহজ জ্ঞানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলতাবের উদয় হয়—দ্রব্যের স্বরূপ বস্তুত তাহা নহে। যাহার গুণ বা ধর্ম থাকে, তাহারই দ্রব্য সংজ্ঞা হয়। এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়ই যাইতে পারে।

মন সূক্ষ্ম। এমন কি, মন বায়বীয় পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। তাদৃশ সূক্ষ্মতা নিবন্ধন মন যুগপৎ ছুই বা ততোধিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে না। বিবেচনা কর, “অনুভবনা অজ্ঞানম্” আমি অনুভবনাক্ষিলাম, এজ্ঞান শুনিতে পাই নাই। ফল, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। (এ কথা পূর্বের বলা হইয়াছে।) অতএব মন যখন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, হইয়া তদ্বিদ্ভিন্নের গ্রাহ্য বিষয়ের বিচারণায় নিমগ্ন থাকে, তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ থাকে না যে, সেই প্রদেশে অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে। স্থূল বা সাবয়ব-বস্তুই ছুই বা ততোধিক বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে; কেন না তাহার অনেক প্রদেশ আছে। মন এত সূক্ষ্ম

যে, একের সহিত সংযুক্ত হইবার কালে সে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, আর তাহার প্রদেশ থাকে না। এই কারণেই মনুষ্যের এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। তবে যে ভোজনাদি কালে যুগপৎ স্পর্শ জ্ঞান, রাসন জ্ঞান ও শ্রাবণ জ্ঞান জন্মে বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা ভ্রম। তাহা ক্রমশই হয়, কদাচ যুগপৎ হয় না। তাদৃশ বহুজ্ঞানের ক্রমিকত্ব অনুভব না হইবার কারণ এই যে, অত্যন্ত শীঘ্রতা এবং সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান থাকা। যেমন এক শত পদ্ম পত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে তাহা যুগপৎ বিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যায়, (বস্তুতঃ তাহা পর পরই বিদ্ধ হইয়াছে) সেইরূপ, শীঘ্রতা এবং সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান বশতঃ ক্রমিকোৎপন্ন বহুজ্ঞানেও যোগপদ্য বিবেচনা হইয়া থাকে। এই মত ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত। সাংখ্যমত অন্তবিধ।

সাংখ্যকার বলেন, মন অনিত্য; যেহেতু উৎপন্ন বস্তুর চিরনিত্যত থাকে দৃষ্ট হয় না। অনিত্য বলিয়া ঘট পটাদির ন্যায় আশু নষ্ট হয় নহে।

মন সাবয়ব। যেহেতু নিরবয়ব বস্তুর সংযোগ সিদ্ধি হয় না এবং উপচয় অপচয়ও হয় না। যদি বল, হ্রাস বৃদ্ধি মনের হয় না, তদীয় গোলক অর্থাৎ আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তন্নিবন্ধন দর্পণের স্বচ্ছতানুরূপ প্রতিবিম্ব পাতের ন্যায় মনেরও হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য হয়, তাহার বিনিগমক (নিশ্চায়ক) কে?

মন সূক্ষ্ম বটে, তাই বলিয়া পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম নহে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই যে পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম হইবে, কি নিরবয়ব হইবে, তাহার বিনিগমক কেহ নাই। বায়ু যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই বলিয়া কি বায়ুর অবয়ব নাই?—নৈয়ায়িক মতেও

বায়ু সাবয়ব বস্তু, উহা পুঞ্জীভূত পরমাণু মাত্র*।

জ্ঞান সকল ক্রমিক হয়, যুগপৎ হয় না, ইহাও নিয়মিত নহে। কদাচিৎ বহুজ্ঞানেরও যোগপদ্য দৃষ্ট হয়। “ক্রমশোহক্রমশেচ-
ন্দ্রিয়বৃত্তিঃ।” ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রি-
য়োথ জ্ঞান ক্রমশঃ হয়, অক্রমশঃ হয়
অক্রমশ ঘটনার কারণ উপস্থিত থাকিলে
অক্রমশই হয়, নচেৎ ক্রমশঃ হয়। তবে
ক্রমশঃ হওয়াই প্রায়িক।

এই এরূপ মনের সাময়িক নিরবয়ব
লইয়া, জ্ঞানের প্রতি কারণ ভাব লইয়া ও
নিত্যানিত্য ভাব লইয়া শাস্ত্রের তত্ত্ব স্থানে
অনেক প্রকার তর্ক (যুক্তি) আছে। সে
সকল উদ্ঘাটন না করিয়া কেবল সিদ্ধান্ত
গুলি অনুবাদিত হইল।

নৈয়ায়িকেরা অনেকাংশে যুক্তির উপর
নির্ভর করেন; আর সাংখ্যাচার্যেরা প্রায়
বেদের উপরই নির্ভর করেন, সঙ্গে সঙ্গে

* অনেকে মনে করেন যে, বায়ু ত্র্যচ-প্রত্যক্ষের
বিষয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। বায়ু স্বগিল্লির গোচর
হয় না, স্পর্শলিঙ্গক অহুমান হয় মাত্র। বায়ু যদি
স্বগিল্লির গৃহীতা হইত, তাহা হইলে নিরন্তরই অন্য
ক্রমের ন্যায় বায়ু স্পর্শ হইত; যে হেতু কস্মিন্ কালে
বা কোন প্রদেশে বায়ুর অভাব দৃষ্ট হয় না। এ জগৎ
বায়ুপরিব্যাপ্ত।

অপিচ, বায়ুর স্বরূপতঃ স্পর্শ গুণ নাই। স্বগিল্লি-
য়েরও স্বরূপতঃ স্পর্শগ্রাহক নাই। বেগই বায়ুতে
স্পর্শগুণের উদ্রেক করে, আঘাতই স্বকের স্পর্শ গ্রা-
হিকা শক্তির উত্তেজনা করে। বায়ুতে বেগ উপস্থিত
হইলে, সেই বেগিত বায়ু স্বক্কে চাপিয়া ধরে। সেই
চাপ-প্রাপ্তি দশায় স্বক্ তন্নিষ্ঠ স্পর্শকে গ্রহণ করে।
বায়ুতে যদি স্বরূপতঃ স্পর্শ গুণ থাকিত, আর স্বকের
যদি স্বরূপতঃ স্পর্শ গ্রাহিকা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে
আর বাজনের আবশ্যক হইত না। ফল, স্পর্শকালে
স্বকে চাপ পাওয়া আবশ্যক। অতএব বাহ্যে চাপ-
স্পর্শকে পৃথক করিয়া স্পর্শজ্ঞানসাধক দুই ইন্দ্রিয়ের
কম্পনা করেন, তাঁ হাদের সম্পূর্ণ জন্ম।

যুক্তিও প্রদর্শন করেন। বৈদিক মতে মন
সাবয়ব, স্ততরাং সাংখ্যেরও সিদ্ধান্ত মন
সাবয়ব। মনের সাবয়ব সম্বন্ধে যে বেদের
সম্মতি আছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত
ছান্দোগ্য ষষ্ঠের একটি আখ্যায়িকার কিকি-
দংশ অনুবাদ করিলাম।

শ্বেতকেতু নামক ঋষিপুত্রের পিতা,
শ্বেতকেতুকে সর্বজ্ঞ করিবার মানসে প্রতি
দিন বিবিধ সোদাহরণ প্রশ্নের অবতারণা
করিতেন। একদিন বলিলেন “ন নোহদ্য
কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিস্যতি” অ-
স্মৎ কুলীন কোনো ব্যক্তিই অশ্রুত, অমত
ও অবিজ্ঞাত পদার্থের উদ্বোধন করেন না
(অর্থাৎ সকলেই সর্বজ্ঞ)

তৎশ্রবণে শ্বেতকেতু বলিলেন “তাহা কি
প্রকারে হয়?”—

এই কথার উত্তরে শ্বেতকেতুর পিতা,
প্রথমতঃ বাহু ভৌতিকে রহস্য উপদেশ
করিয়া, আধ্যাত্মিক ভৌতিকে তত্ত্ব কখন
কালে বলিলেন “অন্নময়ঃ হি সৌম্য! মন,
আপোময়ঃ প্রাণ, স্তেজোময়ী বাক।” মন
অন্নময়, (অন্নবিকারজন্মা) প্রাণ জলময়
(জলবিকারজন্মা) বাক তেজোময়ী (তেজ
অর্থাৎ স্নেহ দ্রব্যের পরিণাম)।

শ্বেতকেতু এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি-
লেন না, কহিলেন, “ভূয় এব মা ভগবান্
বিজ্ঞাপয়তু”—আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম
না, পুনশ্চ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমায় বুঝান।

শ্বেতকেতুর বোধের নিমিত্ত ঋষি, ঐ কথা
বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন। “পৃথি-
বীধাতু, অপ্ধাতু ও তেজোধাতু।” ধাতুর
নামান্তর ভূত আর পৃথিবীর সংজ্ঞান্তর
অম। ঐ ত্রিবিধ ভূতের সম্মিশ্রণেই সমস্ত
বাহু জগতের উৎপত্তি। উক্ত ধাতুত্রয় আত্মা
ভিন্ন সমস্ত আধ্যাত্মিক পদার্থেরও উপাদান
বা পরিপোষক। বাহু অম্মাদি ধাতু আধ্যা-

স্নিক ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পদার্থের স্থিতি ও পুষ্টি করে। তাহার প্রণালী এইরূপ,—

ভুক্তান্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে স্থূলতম ধাতু (অন্নমল) পুরীষভাবে পরিণত হয়। যাহা মধ্যম ধাতু, তাহা রসাদিক্রমে মাংস পর্য্যন্ত উৎপাদন করে। যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মতম ধাতু, তাহা হৃদয়প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বতা নাড়ী পথ দ্বারা উদ্গত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের পোষণ করে। এইরূপ, পীয়মান অপ্‌ধাতুও (জলীয় দ্রব্য) ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম অংশ মূত্র, মধ্যতর অংশ রক্ত ও অণুতম অংশ প্রাণ। তেজ অর্থাৎ স্নেহময় ধাতুরও ঐ রূপ গতি। উপযুক্তমান স্নেহ দ্রব্যের স্ববিষ্ঠ ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা ও অনুতম ভাগ বাক্ (ইন্দ্রিয়) পরিপুষ্ট করে। যেমন মথ্যমান দধি হইতে তদন্তর্গত সূক্ষ্ম ধাতু সকল সম্ভূতভাবে উদ্গত হইয়া নবনীত বা ঘূতের উৎপাদক হয়, সেইরূপ—তেজ অপ্‌ ও অন্ন,—এই ত্রিবিধ দ্রব্য ভুক্ত হইলে তাহা ঔদর্য্য অগ্নি, ঔদর্য্য বায়ুর সহযোগে মথিত করিয়া তদন্তর্গত সূক্ষ্মতম ধাতু সকল সম্ভূতভাবে উদ্গত করে এবং সূক্ষ্মতম নাড়ীপথ দ্বারা তত্ত্বদ্বন্দ্রিয় স্থানে উপনীত করিয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করে। উদান নামা বায়ু উদ্গত করায়—অপান নামা বায়ু নিম্নে নিঃসারিত করে—আর ব্যান নামা বায়ু তীর্থ্যক্ অতীর্থ্যক্ শরীরের সর্বত্রই রস রক্তাদি লইয়া সঞ্চরণ করে। হে সৌম্য! শ্বেতকেতু! এই জন্মই বলিয়াছি মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, আর বাক্ তেজোময়ী। “যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও—তবে পঞ্চদশ দিন কি অন্ন, কি জল, কি তেজ, কিছুই উপযোগ করিও না। ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও।”

শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কহিলেন “কি করিব?”—পিতা কহিলেন “ঋচঃ সৌম্য! যজুঃষি সামানি চ—” ঋক্ অধ্যয়ন কর, যজুঃ অধ্যয়ন কর, সাম অধ্যয়ন কর”—তখন শ্বেতকেতু কহিলেন “ন চৈমা প্রতিভাস্তি তো!” আমার কিছুই প্রতিভাত হইতেছে না। ঋষি কহিলেন “যেমন ইক্ষনাভে মহৎ পরিমাণ অগ্নিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার খদ্যোতমাত্র পরিমিত জ্বলদ্বারে ইক্ষনযোগ করিলে তাহা হইতে মহৎ প্রজ্বলন উপস্থিত হয়, সেইরূপ, আহারাভাবে তোমার ইন্দ্রিয় সকল নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে, কিছু উপযোগ কর, পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে, বেদ সকল প্রতিভাত হইবে।”

মনের স্থান কল্পনা।

মনের স্থান কোথায়? কোথায় থাকিয়া মন কার্য্য করে? শাস্ত্রকারেরা এবিষয়েরও চিন্তা করিয়াছেন (ইহা পূর্ব্বকতক বলা হইয়াছে) তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক মতে মনের স্থান ক্র-যুগলের অভ্যন্তর। দেহব্যাপিনী অনন্ত নাড়ীর মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী। যাহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সূশম্না। সেই নাড়ীত্রয় নাভি বা হৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমত মূলাধারে গিয়াছে। তথা হইতে ত্রিধারাক্রমে তিন দিকে অর্থাৎ উভয় পাশ্বে এবং মধ্যস্থি বা মেরুদণ্ডের মধ্য আশ্রয় করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ প্রধান নাড়ীর অনেকশত শাখা নাড়ী আছে। তাহাদিগের আবার শাখা নাড়ী ও প্রশাখা নাড়ী আছে। সমস্ত দেহটাই শিরাব্যাপ্ত। অস্থিপত্র জীর্ণ হইলে সেটি যেমন শিরাময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, শরীরও শিরাময়। উক্ত প্রধান নাড়ীর মধ্যে যুগলতন্তুর ন্যায় স্নেহময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু আছে। আশ্রয়ীভূত শিরার সহিত সেই সকল সূক্ষ্ম তন্তুর ব্রহ্মরন্ধের

নিম্নে শেষ হইয়াছে। যে খানে তন্তু স্কলের শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটি গ্রন্থিল। মস্তিষ্ক বা মস্তক-স্থিতে সেই সমস্ত গ্রন্থিল তন্তু ডুবিয়া আছে। ঐ তন্তুগ্রন্থির বস্তু-স্থানের নাম আজ্ঞাচক্র। তদুর্দ্ধে সহস্রার চক্র। ঐ আজ্ঞাচক্রেই মনের স্থান। মানসিক কার্য্য করিবার সময় মনঃস্থানের স্পন্দন হয়। তন্নিমিত্ত তৎসংযোগী ভ্রূত্বক্ প্রভৃতি স্থান ক্রিয়াযুক্ত হয়। দার্শনিক পণ্ডিতেরাও এই মতে মত দিয়া গিয়াছেন, তবে স্পষ্ট করিয়া নহে।

বৈদিক উপাসকদিগের মধ্যে, কাহার কাহার মতান্তর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন, মনঃস্থান মস্তকে নহে, হৃদয়ই মনঃস্থান। হৃদয়াভ্যন্তরে যে অপূপাকার মাংসখণ্ড আছে, যাহাকে হৃদপদ্ম বলে, অন্তর্স্থিত সেই মাংসখণ্ডই মনের স্থান। তাঁহাদের অনুভব এই যে, যে কিছু ধ্যেয় বস্তু নাকি সেই হৃদয়াকাশেই বিদ্যমান হয়।

সমাজ সংস্কার।

তৃতীয় প্রস্তাব।

৩৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর।

আমরা পূর্ব-প্রস্তাবে বলিয়াছি যে জাতি-বিভেদ প্রথা এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আমাদের হিন্দুসমাজের ভিত্তি-ভূমি। ঐ প্রস্তাবে জাতিবিভেদ প্রথার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে; বর্তমান প্রস্তাবে আমাদের সমাজ দ্বারা ব্যবহৃত স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আলোচনা করা যাইতেছে।

উদ্ধাহের পবিত্র নিয়ম মনুষ্য-সমাজের পত্তনভূমি। উহা যেমন মনুষ্য-সমাজের পত্তন-ভূমি তেমনি তাহার সেতুস্বরূপ। ঐ নিয়ম না থাকিলে মনুষ্য-সমাজ কি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত ও

বিপর্য্যস্ত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের সতীত্বই এই নিয়মের জীবন-স্বরূপ। উহার উপর এই নিয়মের শুভকারিতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীলোকের সতীত্বের রক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়ম পালন কর, তাহা রক্ষা পাইবে ও সমাজ কুশল অবস্থায় থাকিবে। আর যদি সে সকল নিয়ম অবহেলা কর, তাহা হইলে ইউরোপ ও স্বাধীন প্রণয়ের* স্থান আমেরিকার সমাজের ন্যায় সমাজ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। আমাদের সমাজ-নিয়ামক মুখ্যভাবে কোন মতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা, আর গৌণ ভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ-নিয়ামক মুখ্য ভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও গৌণ ভাবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা “পূজার্তা গৃহদীপ্তয়ঃ” “পূজার উপযুক্ত ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপ”। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান অপেক্ষা তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহাদিগের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের সচ্চরিত্রতা রক্ষা অপেক্ষা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সম্মানের প্রথা পালনের উপর ঐ খণ্ডের লোকদিগের অধিকতর দৃষ্টি। পরন্তু আমাদের সমাজ-নিয়ামক মুখ্য ভাবে ধর্ম্ম এবং গৌণ ভাবে সামাজিক স্বথ; আর ইউরোপের সমাজ-নিয়ামক মুখ্য ভাবে সামাজিক স্বথ এবং গৌণ ভাবে ধর্ম্ম। এই দুই প্রকার সমাজ-গঠনের মধ্যে কোনটি সমাজের অধিকতর শুভসাধক, তাহা পাঠক-বর্গ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

আমাদিগের হিন্দুসমাজের সংস্থাপকেরা স্ত্রীলোকের সতীত্বের সংরক্ষণ নিমিত্ত নানা বিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সাধনের বিশেষ উপযোগী।

আমাদিগের সমাজের যে সকল নিয়ম স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার বিশেষ উপযোগী নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

- (১) স্ত্রীলোকের অল্প বয়সে বিবাহ।
- (২) পিতামাতা দ্বারা বর নির্বাচন।
- (৩) স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরবাস
- (৪) অনেক স্ত্রীলোকের একত্রবাস।
- (৫) স্ত্রীলোকদিগের কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডে তাহা হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে, ইউরোপ খণ্ডে শত শত কুমারী অনুঢ়াবস্থায় সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু সহস্র সহস্র কুমারী সক্ষম হয় না। ভারত-বর্ষে এই বাল্যবিবাহ প্রথার অনিষ্টকারিতা দ্বিরাগমন রীতি দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বিবাহের পর যে পর্য্যন্ত না কন্যা ঋতুমতী হয় সেই পর্য্যন্ত সে স্বামীর আলয়ে আগমন করে না। বঙ্গদেশেও পূর্বে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। হয় এই নিয়ম পুনঃপ্রচলিত হউক, কিম্বা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হউক। এক্ষণে অনেক প্রগাঢ় হিন্দু আপন কন্যাদিগকে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ বৎসরে বিবাহ দিতে দৃষ্ট হয়েন। দ্বিরাগমন প্রথা পুনঃপ্রচলন অপেক্ষা যে শুভকর নিয়ম আপনা হইতে সৃষ্ট হইতেছে তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য। চতুর্দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ

দিলে নিতান্ত অধিক বয়সে বিবাহের অনিষ্ট এবং নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহের অনিষ্ট উভয় প্রকার অনিষ্টই নিবারিত হয়। নিতান্ত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করা দুষ্কর হয়, আর নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ দিলে ঐ প্রকার বিবাহের অনিষ্টজনক ফল হইতে কষ্ট পাইতে হয়। ব্রাহ্ম-বিবাহের আন্দোলনের সময় কতকগুলি ব্রাহ্ম, কত বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, এই বিষয়ে চিকিৎসকদিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই দেশের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া চতুর্দশ বৎসর স্ত্রীলোকের বিবাহ-কাল বলিয়া নির্ধারণ করেন। এই মত সর্বোপরি গ্রাহ্য। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বাল্যকাল নির্ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দশ বৎসরে বিবাহ দিলে তাহাও অল্প বয়সে বিবাহ বলিতে হইবে, কিন্তু এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপ খণ্ডে কন্যা আপনি বর মনোনীত করে। আমাদিগের মধ্যে সে প্রথা প্রচলিত নাই। আমাদিগের দেশে পিতামাতা বর নির্বাচন করিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে দাম্পত্য প্রেম ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। ইউরোপ খণ্ডে মধুপক্ষ* অতীত না হইতে হইতেই স্ত্রী ও পুরুষের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু এ প্রকার বিরোধ আমাদিগের দেশে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা যথার্থ বটে যে, ইউরোপে বর মনোনীত করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সত্ত্বে শত শত কুমারী আপনাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু সহস্র সহস্র

কুমারী সক্ষম হয় না। অতএব আমাদিগের দেশে পিতামাতা দ্বারা বর নির্বাচনের প্রথা যাহা প্রচলিত আছে তাহা ইউরোপীয় প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। বিশেষতঃ, যখন স্ত্রীলোকের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন বর নির্বাচন বিষয়ে আমাদিগের দেশে প্রচলিত প্রথা রক্ষা করাই উচিত। অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক আপনার জন্য উপযুক্ত বর মনোনীত করিতে অক্ষম। পিতা মাতা তাহার ভাবী মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার জন্ম যেরূপ বর নির্বাচন করিতে পারেন, তাহার-দিগের নিজে সেরূপ পারা অসম্ভব। বালিকা আসক্তি-জনিত-মোহ-পরতন্ত্র হইয়া নির্বাচন করিবে; পিতা মাতা ধীর বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া নির্বাচন করিবেন। বিবাহ অতি গুরুতর কার্য। বিবাহের উপর বালিকার ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অতএব বর নির্বাচনের ভার পিতামাতার হস্তে ন্যস্ত থাকাই কর্তব্য।

এই প্রস্তাবলেখক কোন কোন উচ্চ পদাধিত বিজ্ঞ ইংরাজকে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরবাসের প্রণালীর প্রশংসা করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যার অপর স্তম্ভে এই বিষয়ে দুই একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকর্তার উক্তিও উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা এশিয়াখণ্ডবাসী লোকদিগের রীতির উৎকর্ষতা কি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ঐ উক্তি পাঠ করিলে পাঠক-বর্গ প্রতীতি করিতে সক্ষম হইবেন। সতীত্ব রক্ষার সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা যতদূর থাকিতে পারে, সেরূপ স্বাধীনতা তাহাদিগের থাকা কর্তব্য। এবিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অন্তঃপুরবাসের নিয়ম ছিল, অথচ স্ত্রীলোকেরা

পতিসঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারিত। পূর্বকালে স্বামী ও স্ত্রী তীর্থপর্যটন, দেবালয়ে দেবোপাসনা, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম-ক্রিয়া একত্র প্রকাশ্যরূপে সম্পাদন করিত ও এখনও অনেক পরিমাণে করিয়া থাকে। পুরাণ ও নাটকে দেখা যায়, যে ধর্ম-ক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য উপলক্ষেও স্বামী ও স্ত্রী একত্র প্রকাশ্য রূপে ভ্রমণ করিত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে অন্তঃপুরবাসের সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতা যতদূর সঙ্গত হইতে পারে তাহা বিদ্যমান আছে। ইহা প্রকৃত হিন্দু নিয়ম। মুসলমানদিগের রাজত্ব ঐ সকল দেশে বন্ধমূল হয় নাই, এই জন্ত তথায় এই প্রকৃত হিন্দুনিয়ম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মুসলমানদিগের অত্যাচার বশতঃ আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক অনবরোধের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পল্লীগ্রামে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতাই শ্রেয়স্কর। ঈশ্বর না করুন যে, স্বামী কার্যালয়ে গিয়াছেন, স্ত্রীর যুবক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন এবং স্বামী পীড়িত, স্ত্রী পল্কা ও ওয়াল্জ নৃত্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহন করিতেছেন, এরূপ স্বাধীনতা আমাদিগের মধ্যে যেন কখন প্রবেশ না করে।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা জন্ম অন্তঃপুরবাস যেমন আবশ্যিক তেমনি বহুস্ত্রীলোকের সহিত একত্ববাস আবশ্যক। আমাদিগের সমাজে স্বসম্পর্কীয় অনেক লোক একত্ববাস করে, এ প্রথার অনিষ্ট যাহা থাকুক, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্ম ইহা বিশেষ উপযোগী বলিতে হইবে। যে মানবীয় ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া গিয়াছেন যে, যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করে সেই যথার্থ সুরক্ষিতা, সেই মানবীয় ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা আবার অন্তঃপুরবাস ও স্বজনপ্রতিপালন

বিধান করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক না হইলে আমরা এই স্থলে সবিস্তরে দেখাইতাম যে, বহু পরিবারের একত্র বাসের প্রথা নিতান্তই ইচ্ছাশূন্য নহে। বিলাতে অনাহারে প্রাণ বিয়োগের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত যাহা শুনা যায়, তাহা এই প্রথা নিবন্ধন আমাদের দেশে শুনা যায় না।

কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইংরাজদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শয়তান অলস ব্যক্তির মনে প্রবেশ করিবার অধিকতর সুযোগ পায়। আলস্য যেমন নিকৃষ্ট প্রযুক্তিদিগকে পরিপোষণ করে এমন আর কিছুতে করেনা। এক বংশ পূর্বে ধনাঢ্য ও মধ্যমাবস্থ লোকের স্ত্রীরা যেরূপ শারীরিক পরিশ্রমে তৎপর ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। পূর্বে পল্লীগ্রামে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ভোজ জন্ম পাক করিতে স্ত্রীলোকে যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। বিলাতে সম্প্রদায় লোকের স্ত্রীরা মধ্যে পাকক্রিয়ার প্রতি অমনোযোগী হইয়াছিল, এক্ষণে সেখানে কতকগুলি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া সুপশাক্তির অনুশীলন ও ভদ্র রমণীদিগের মধ্যে পাকক্রিয়া প্রচলন জন্ম এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং রাজ্যের একটা কন্যাকে সেই সভার প্রধানা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন এখানেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। বিলাতে কোন শুভাশুষ্ঠান আরম্ভ না হইলে এখানে তাহা হয় না। হায়! আমাদের দেশের কি দুর্দশা!

আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্ম কি সুন্দর নিয়ম সকল সংস্থাপিত

আছে! যদি স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা লোক সমাজের ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হয়—“যদি” শব্দে কেন ব্যবহার করিতেছি? ইহা নিশ্চয় সত্য—তবে এই নিয়ম গুলি কত যত্নের সহিত পালন করা কর্তব্য। স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভারতবর্ষের প্রধান গৌরব স্থল।

“রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা।

কোথা দিবে তাদের তুলনা?

শশ্বিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা

অতুলনা ভারতললনা”।

এই প্রধান গৌরবের কারণ আমরা যেন না হারাই। আমাদের গৌরবের সকল বিষয়ই গিয়াছে। এই একটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। এইটা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের অতীত কর্তব্য। বিলাতের কোন কোন বিবি এ দেশকে সভ্য করিতে আইসেন, কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক বিষয় আছে যাহা তাঁহারা নিজে শিক্ষা করিতে পারেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অন্য দেশীয় স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পাতিব্রত, ত্রীড়া ও স্বজন জন্ম শারীরিক কষ্ট সহিষ্ণুতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারে।

মুখ্য এবং গৌণ।

৩৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৫ পৃষ্ঠার পর।

যাহা বলা হইল তাহা এই;—প্রথমতঃ সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাব দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলা উচিত; দ্বিতীয়তঃ মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করাই সেই সামাজ্য সাধনের উপায়; তৃতীয়তঃ বঙ্গসমাজের এই রূপ একটা বিকৃত ভাব দাঁড়াইতেছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগের অনুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা বাস্তবিক স্বাধীন জাতি,—বাঙ্গালিরা তাঁহাদের দেখা

দেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া থাকেন— স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুক পক্ষীও বক্তৃতা-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপায় অবলম্বন করা তাঁহারদের আবশ্যক। সে উপায় মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন। কেন না আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে ঐক্য হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল ভাবের অনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি মঙ্গল-প্রধান। এই প্রকার মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালিদের মঙ্গল হইবে।

লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, মুখ্য এবং গৌণের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। লক্ষ্য যদি, আমাদের, স্বাধীনতা হয়, তবে তাহার উপায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান। লক্ষ্য যদি, আমারদের, সার্বভৌমিক ভাব হয়, তবে তাহার উপায় মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন। এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। যাহারা সার্বভৌমিক ভাবে উঠিবার জন্য নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, তাহারা ইহা বুঝেন না যে, স্বজাতীয় ভাবের মুখ্য আলোচনা-রূপ সোপান ব্যতিরেকে কোন রূপেই সার্বভৌমিক ভাবে উত্থান করিতে পারা যায় না। অগ্রে যে মুখ্যরূপে আপনাকে বা স্বজাতিকে জানে, সেই-ই গৌণরূপে অন্যকে বা অন্য জাতিকে জানিতে পারে, এবং মুখ্যরূপে আপনাকে আর গৌণরূপে অন্যকে জানিলে তবেই উভয়ের মধ্যে কি সার্বভৌমিক এবং কি ব্যক্তি-গত তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে, “শত্রুঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনী। মন্দা-

পাতো বিহাস্বাদঃ স ধর্মপ্রতিরূপকঃ” ইহার অর্থ এই যে, যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রীপুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্মের প্রতিরূপ মাত্র (অর্থাৎ ভান মাত্র) বাস্তব সে ধর্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। এইরূপই বলা যাইতে পারে যে, যে ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাব অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করেন, তাহার সে যে ভাব, তাহা সার্বভৌমিক ভাবের ভান মাত্র, বাস্তব তাহা সার্বভৌমিক ভাব নহে। স্বজাতীয় ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বজাতীয় ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে, কেন না, ভাষা ভাবের দর্পণ-স্বরূপ। যথা—যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাষার অনুশীলন করেন, তাহার সে বাগ্‌বিদ্যা বিদ্যার প্রতিরূপমাত্র—ভানমাত্র—বাস্তব, তাহা বিদ্যা নহে। সার্বভৌমিক ভাবের সহিত সার্বভৌমিক কর্তব্যের বিরূপ সম্বন্ধ ইহা না জানা বশতঃ অনেকে নানা জাতীয় ভাবে সংগ্রহ করাকেই সার জ্ঞান করেন। সার্বভৌমিক ভাব এবং সার্বভৌমিক কর্তব্য, উভয়ের মধ্যে বিরূপ অবয়ব-সাদৃশ্য তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সার্বভৌমিক ভাব   সার্বভৌমিক কর্তব্য

(১) হিন্দু জাতীয় ভাব

(২) মুসলমান জাতীয় ভাব

(৩) ইংরাজ জাতীয় ভাব

(১) হিন্দু জাতি মুখ্যরূপে হিন্দু ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা অনুশীলন করিবেক।

(২) মুসলমান জাতি মুখ্যরূপে মুসলমান ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা আলোচনা করিবেক।

(৩) ইত্যাদি

উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি

স্বস্পর্শরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে, মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন সার্বভৌমিক ভাবের অনুপযোগী হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই আরো সার্বভৌমিক ভাবের তাৎপর্য। যদি বল যে, স্বদেশীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিদেশীয় ভাষার চর্চা করা উচিত, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, বিদেশীয় ভাষাতেই ভাব ব্যক্ত করা যায়, স্বদেশীয় ভাষাতে ভাব ব্যক্ত করা যায় না; সুতরাং তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, ভাষা দ্বারা ভাব ব্যক্ত করা সকল জাতীয় ধর্ম নহে, উহা একটি বিশেষ জাতীয় ধর্ম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আপনার ভাষা অবহেলা করিয়া পরের ভাষা অনুশীলন করিলে, সার্বভৌমিক ভাবের একটা ভান মাত্রই করা হয়, একটা আড়ম্বর মাত্রই করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক সার্বভৌমিক ভাবের ঠিক বাহ্য বিপরীত তাহাই করা হয়। যাঁহারা কথা-ভক্ত এবং আড়ম্বর-ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ,—“দেখ দেখি ও ব্যক্তি কেমন উদারচরিত্র, উঁহার জাতি-বিচার নাই, আপনার জাতিকেও যেমন চক্ষে দেখেন, অন্য জাতিকেও তেমনি চক্ষে দেখেন, পরের প্রতি উঁহার এমনি অলৌকিক প্রেম, এবং আপনার প্রতি উঁহার এমনি উপেক্ষা যে, আপনার ভাষা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং পরের ভাষা শিক্ষা করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহার উন্নতি-সাধন পর্যন্তও করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি চমৎকার ধীশক্তি!” যাঁহারা কার্য্যভক্ত এবং অকৃত্রিম ভাবের ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ;—“উনি আপনার ভাষাই ভাল জানেন না, অন্যের ভাষা জানিতে যা'ন! তাহা হইলেও পদে থাকিত—তাহার আবার উন্নতি-সাধন করিতে যা'ন! কি মূর্থতা! উঁহার কার্য্যের সম্বলমাত্র অনুকরণ, এবং কথার

সম্বল মাত্র অনুবাদ, কার্য্যে বানরত্ব, কথায় শূক-পক্ষিত্ব, এই উঁহার ধীশক্তি!” যদি বল যে, আপনার ভাষাকে অবহেলা করিতে বলি না, বিদেশীয় ভাষা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া আপনার ভাষার পুষ্টি-সাধন করা অতীব আবশ্যক, আমি তাহাই করিতে বলি; তবে তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে, অগ্রে যদি তুমি স্বদেশীয় ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হও, তবেই বিদেশীয় ভাষা দ্বারা তাহার পুষ্টি-সাধনে সমর্থ হইবে; অগ্রে পাকস্থলীতে বলাধান হইলে তবেই গুরুপাক সামগ্রী জীর্ণ করিতে পারিবে। পরন্তু তুমি যদি তোমার চিরাত্যস্ত লঘু অন্নই জীর্ণ করিতে না পার, তবে তুমি তোমার অনত্যস্ত গুরু অন্ন কি রূপে জীর্ণ করিবে? আপন রুচির ব্যাঘাত করিয়া অন্যের রুচি অনুসারে আহার করিলে যেমন রোগে পড়িতে হয়; সেইরূপ স্বদেশীয় রুচির ব্যাঘাত করিয়া, ভিন্ন দেশীয় রুচি অনুসারে ভাষা ব্যবহার করিলে ভাষার নিতান্তই অনিষ্ট সাধন করা হয়। ইহার একটি উদাহরণ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সন্তবের এক স্থানে আছে।

“যথা পক্ষরাজ বাজ (নির্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার) শোকে অভিমানে

মনে প্রমাদ গণিয়া” ইত্যাদি।

বাজ পক্ষীকে পক্ষরাজ বলা এ দেশীয় রুচিসঙ্গত নহে।

এস্থলে ইগ্ল পক্ষী মনে করিয়া বাজ পক্ষী বলা হইয়াছে। এরূপ করিলে স্বজাতীয় ভাষার উন্নতি-সাধন দূরে থাকুক, তাহার বিলক্ষণ অপকর্ষ সাধন করা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব এবং স্বাধীন ভাব এখেনো বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদ-পরায়ণ হইয়া “স্বর্গরাজ্য” প্রভৃতি ঐহদীয় শব্দ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপ

করিলে বঙ্গ ভাষার নিতান্তই অগৌরব করা হয়।

উন্নতিশীলতা এই আর একটি কথা বালকদিগের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা কোথায় উন্নত ভাব শিক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া কেবল উন্নতিশীলতাই শিক্ষা করিতেছে। উন্নতিশীলতার আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, বর্তমান সময়ে তাহার অর্থ উদ্ধত স্বভাব। প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, এবং কিরূপেই বা উন্নতি সাধিত হয়, ইহা যদি স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যায়, তবে অনেক বিষয়, যাহা এক্ষণে উন্নতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা অধোগতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তাহাতে লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে; বাঙ্গালি সমাজের এইরূপ একটি বিকারের দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা উন্নতিও বুঝেন না, শ্রেয়ও বুঝেন না, আড়ম্বরই বুঝেন, উন্নতিসাধনের অর্থই এক্ষণে আড়ম্বরসাধন। ভাষার উন্নতি সাধন কি? না শব্দাডম্বর! মনুষ্যের উন্নতি সাধন কি? না বাহ্যাদম্বর! যাহাতে পদার্থ আছে তাহাই এক্ষণে অপদার্থ, যাহাতে চাকচিক্য আছে, যাহাতে ধ্বনি উদ্ভিত হয়, তাহাই এক্ষণে মস্তকের মণি!

যাঁহাদের বাস্তবিক উন্নত ভাব আছে, তাঁহারা কৃত্রিম ভাবে কোন কার্য করেন না, তাঁহাদের যেটি মুখ্য মনের ভাব সেইটিই তাঁহারা কার্যে প্রকাশ করেন। এমন একটি কোন মহত্ত্ব যাহাতে তাঁহাদের নিজের মন অভিভূত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট করেন, তাহাই তাঁহারা অন্তের নিকটে প্রচার করেন। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন সকল মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা গোণরূপে পূর্বপুরুষদিগের

মহদ্বাব এবং মুখ্যরূপে সত্যের বা ধর্মের বা ত্রায়ের বা মঙ্গলের মহত্ত্ব প্রচার করিয়া জাত-বিশেষ বা সমাজ-বিশেষকে উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেন। আবার এমনও সকল ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহাদের মনে তাদৃশ মহত্ত্ব নাই, অথচ মহদ্ব্যক্তিশ্রেণীতে গণ্য হইবার জন্য নিতান্তই অভিলাষ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এ প্রকার কৃত্রিমতা অপর ব্যক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের চক্ষে অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু এ কৃত্রিমতা সেরূপ নহে; এ কৃত্রিমতা অপর-সাধারণের মনোহরণ করিতে পারে না, ইহা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগেরই মনঃচক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ করে।

এরূপ যে করে তাহার কারণ এই;—বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পুরাত্ত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং যেখানে যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহা পুরাত্তের সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখেন, এবং পুরাত্ত অনুসারে সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। অমুক দেশের অমুক প্রকারে উন্নতি সাধন হইয়াছিল, অতএব এ দেশেও সেই প্রকারে উন্নতি সাধন হইবে; অমুক সময়ে এই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অতএব এ সময়েও সেই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে, এই তাঁহাদের যুক্তি। মহত্ত্ব ব্যতিরেকেও যাঁহারা মহৎ ব্যক্তি হইতে চাহেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, পুরাত্তের অমুক মহৎ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিত, কিরূপ কথা বার্তা করিত, তাঁহার আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, যেমনটি দেখেন সেই প্রণালী অনুসারে চলিতে-অভ্যাস করেন। পুরাত্তজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মহৎ ব্যক্তিবিশেষের আদর্শের সহিত তাঁহার কার্যের অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মহৎ ব্যক্তিবিশেষের কথার সহিত তাঁহার কথার অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মনে করেন

যে, ইনি একজন তেমনই মহদ্ব্যক্তি। এই প্রকার কৃত্রিমতা কৃতবিদ্যা ব্যক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকটে অতি সহজে ধরা পড়ে। যদি বল “কিসে ধরা পড়ে?” এইরূপে;—মহদ্ব্যক্তি মাত্রেই অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করেন; সকল ব্যক্তিই সকল বিষয়ে মহৎ নহেন; যিনি যে বিষয়ে মহৎ, তিনি সেই বিষয়ে অকৃত্রিম ভাবে চলেন। বাল্মীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন; নেপোলিয়ন যুদ্ধকৌশলে মহৎ ছিলেন, নিউটন বিজ্ঞানে মহৎ ছিলেন; যে-যে বিষয়ে যিনি মহৎ, সেই সেই বিষয়ে তিনি অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ অন্যর অনুকরণে প্রবৃত্ত হ’ন নাই, আপনার মনের ভাবানুসারে চলিয়াছেন। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যাঁহারা আপনার মনের ভাবানুসারে চলেন তাঁহারা মহদ্ব্যক্তি, বালকেরা আপনারদের মনের ভাবানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, উন্নত ব্যক্তিরও তাহাই করিয়া থাকে। কোন একটি মহদ্ভাবে যাঁহাদের মন অভিভূত হইয়া যায়, তাঁহারা যখন আপন ভাবানুসারে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যই তাঁহাদের মহত্বের পরিচয় দেয়। বাল্মীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন, কালিদাসও কবিতাতে মহৎ ছিলেন, বাল্মীকিও রামায়ণ লিখিয়াছেন, কালিদাসও রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন, অথচ, কালিদাসের কবিতাকে বাল্মীকির কবিতার অনুকরণ বলা যাইতে পারে না, বাল্মীকি আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন, কালিদাসও আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা কৃত্রিম মহদ্ব্যক্তি, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদ ব্যতীত এক পদও চলিতে সাহসী হন না। এই জন্য এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের কথা বার্তা শুনিলেই তাঁহাদের মনের ভাব গতি বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের দেশের উন্নতির প্রধান-

তম নোপান। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ না করে, এ বিষয়ে আমারদের অতীব সাবধান হওয়া উচিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এক্ষণকার রাজধর্ম্ম, সাবধান, আমরা যেন তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত না হই। অনেকের বিশ্বাস আছে, খ্রীষ্ট একজন অতীব মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কতক অংশে মহৎ ব্যক্তি ছিলেন ইহা স্বীকার করি; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি মূসার অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? নানক একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যদি খ্রীষ্ট বা মহম্মদের অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অকৃত্রিম মহত্ব ব্যতিরেকে মনুষ্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। আপনি না অকৃত্রিম হইলে অন্যকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করা যায় না, যে ব্যক্তি লাভালাভ গণনা করিয়া, পুরাত্ত পাঠ করিয়া, চারি দিক্ দেখিয়া শুনিয়া ভাবোন্মত্ত হন, তাঁহার সে উন্মত্ততা নাটকাভিনয় মাত্র—তাহা বাহ্য। অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে কিছুতেই আমারদের দেশের উন্নতি হইবে না, ইহা আমারদের বিশ্বাস। এজন্য উন্নতির কথা উত্থাপন হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হয়, ইহাই অগ্রে আমারদিগের জিজ্ঞাস্য।

এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উচিত মীমাংসা করিতে হইলে, মুখ্যগোণ বিবেচনা নিতান্তই আবশ্যক। মনুষ্যের উন্নতি দুইটির উপরে নির্ভর করে; সে-দুটিই কি? না দেব-প্রসাদ এবং আত্ম-প্রভাব।

কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভাবে ইহাই প্রতীতি হয়, দেব-প্রসাদই মুখ্য, আত্ম-প্রভাব গৌণ। নিউটনের প্রসিদ্ধ খেদোক্তি (“আমি কেবল সমুদ্রের ধারে কতক গুলি লোষ্ট্র কুড়াইতেছি”) কাহারো অবি-

দিত নাই। “মুকুং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিং” এরূপ আত্মলাঘব এবং দেব-মহিমা কীর্তন আমারদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। এমন কি খ্রীষ্টও বলিয়াছেন যে “আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল পরমেশ্বর।” যাহারা কোন একটা মহত্ত্ব-বের বশবর্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই ভাবেরই প্রাধান্য মুখ্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আপনার প্রাধান্য গোণ রূপেই অনুভব করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যেমন কোন রাজার অনুচর রাজারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, সেইরূপ অপেক্ষকের ভাব বিশেষের গৌরবেই মহত্ত্ব-বিশেষ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, মুখ্যরূপ আপনার গৌরব কিছুই দেখিতে পান না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরা ব্যক্তি-মাহাত্ম্য যেমন বুঝেন, ভাব-মাহাত্ম্য তেমন বুঝেন না। ইহাতে সমাজের কिरূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রঙ্গভূমি।

নট মানব-প্রকৃতির আদর্শ; উহাদিগের কাপট্য বা আত্ম-গোপন সম্পূর্ণ নির্দোষ, জীবন এক প্রকার স্বাধীন স্বপ্ন, অথবা উহাকে অভ্যস্ত বাতুলতা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। উহাদিগের আশা অস্বতন্ত্র; সে একবার রাজাধিরাজ, পরক্ষণেই আবার চীরধারী দরিদ্র, একবার আনন্দের উৎসঙ্গে ক্রীড়া করিয়া সকলকে হাসাইয়া গেল, আবার দুঃখের ক্রীড়নক হইয়া সকলকে কাঁদাইতে লাগিল। ফলতঃ উহারা যা কিছু ভাবে, এবং যা কিছু করে, সমস্তই নির্দিষ্ট নিয়ম ও শিক্ষার আয়ত্ত। আমরা নিজের অবস্থার প্রতিবিশ্ব উহাদিগের মধ্যে দেখি; বর্তমানে

আমরা যাহাতে আছি, ভবিষ্যতে যাহাতে থাকিতে ইচ্ছা করি, এবং যাহা আমাদের স্পৃহনীয় নয়, আমরা এই সমস্তই তাহাদিগের মধ্যে দেখি।

রঙ্গভূমি জনসমাজের একটা সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এই যে, উহা আমাদের অনুকরণ করে, এবং আমরাও উহার অনুকরণ করি। রঙ্গভূমির নিকট আমরা কত আদর্শ-চরিত্র সাধুর জন্ম ঋণী। রাম একটা ধীর ও উদার নায়ক; তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়, গুরু জনে গৌরব, মিত্রস্নেহ, দীনে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, বীরত্ব, অধ্যবসায় ও সরলতা প্রভৃতি বিস্তর সদগুণ আছে। এইরূপ নায়কের অভিনয়-ক্রিয়া অকৃতাত্মাকেও জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে। জানকী পতিপ্রাণা; তিনি সজল-নয়নে আশোক বনে বশিয়া আছেন; তাঁহার বস্ত্র মলিন ও মুখ অত্যন্ত দীন, কিন্তু হৃদয় ভর্তৃপ্রভাব স্মরণে অতিশয় ওজস্বী। তাঁহার সম্মুখে রাক্ষসরাজ রাবণ, সে মণিরত্নের প্রলোভন দেখাইতেছে, পৃথিবী সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইবার অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু জানকী পাতিব্রত্য ধর্ম্মে রক্ষিত, তিনি রাবণকে তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করিয়া অবনত মুখে অগ্রিময় বাক্যে কহিতেছেন, পামর! আমি তোমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহি না, আমার স্বামী রাম আমার প্রাণারাম, আমি তাঁহার সহিত বনবাসের কষ্ট সহিব এবং বনের সামান্য ফলমূলে তৃপ্তি লাভ করিব। রঙ্গস্থলে জানকীর ন্যায় পতিব্রতীর স্তবীর্ঘ দুঃখ-নিশ্বাসে কাহার কোমল হৃদয় না স্তবীত হয়? পতিব্রতা ও ধর্ম্মের দিকে কাহার মন না আকৃষ্ট হয়?

কখন কাঁদিতে হইবে, কখন হাসিতে হইবে, কখন প্রীতি করিতে হইবে এবং কখনই বাস্তুনা করিতে হইবে, রঙ্গভূমি এই সমস্ত আমাদের শিক্ষা দেয়। ইহা যে কেবল

আমাদের আচার ব্যবহার সংস্কৃত করে তাহা নহে, প্রত্যুত আমরা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ধর্মনীতি শিক্ষা পাই; ইহা মানবজীবনের একটা প্রকৃত ও বিশদ চিত্র। যে মন পাষণ্ড ও কঠিন, তাহার দুর্ভেদ্য উপাদান কোমল করিয়া, তাহাতে আমোদ ও উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেমন নীতির বীজ বপন করিয়া দেয়! ইহা দুঃস্বপ্নরূপিত সকল নিয়মিত করে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণার অধীন করিয়া রাখে, এবং স্থূলকে প্রশংসা করিতে অবসর দেয়। ইহা অতীত কালকে জীবন্ত ভাবে স্মৃতিপথে আনিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা পূর্বতন ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মকার্য্য, ঋজুতা, নিঃস্পৃহতা, দাম্পত্য প্রণয়, আতিথেয়তা, আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ, কৃষি ও বাণিজ্য এই সমস্ত স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। যখন ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিরা সরস্বতীতীরে সমস্মরে সামগান করিতেন, যখন বীতরাগ ব্রাহ্মণেরা তরুতলে বেদী গ্রহণ পূর্বক শীতোত্তাপ সহ করিয়া অহোরাত্র যুকুলিতনেত্রে ব্রহ্ম ধ্যান করিতেন; যখন বার্কাক্যের বিকাশই গৃহবাস পরিত্যাগের কারণ ছিল; যখন লোকে সত্য রক্ষার্থ স্বেদে ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া অন্তের দাসত্বে নিযুক্ত হইত; যখন পিতৃমর্যাদা পালনার্থে মনুষ্যও পশুবৎ স্বশোণিতে দেবতার তৃপ্তি সাধন করিত; যখন লোকে সরলতাকেই জীবন ও কপটতা মহাপাপ বলিয়া জানিত; ইহা সেই কালকে স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়।

পূর্বতন আর্থ্য ঋষিরা যাহাতে আত্মোন্নতি হয় এইরূপ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা কাব্য শাস্ত্রকে দৃশ্য ও শ্রব্য এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্য কাব্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইত। এক সময়ে নাট্যাচার্য্য মহর্ষি ভরত রঙ্গভূমির যথেষ্ট উন্নতি করিয়া ছিলেন। পূর্ব কালে প্রধান প্রধান রাজসভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে

উৎকৃষ্টের নাটকের অভিনয় হইত। কবিগণ উৎসাহিত হইয়া নানারসোদ্দীপক নাট্যাদি প্রণয়ন করিতেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাৎকালিক জনসমাজের নানা রূপচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; সংস্কৃত ভাষার উন্নতি এবং কবিত্বের যথেষ্টই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত রঙ্গভূমির আমোদ এতদ্দেশে নূতন প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহা যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাঝেই দুঃখিত হইবেন।

এক্ষণে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রই নট। যাহাদিগের বুদ্ধি বিকাশোন্মুখী হইয়া জ্ঞানের উচ্চ অংশ গ্রহণ করিবে, যাহাদিগের স্বকোমল মুখশ্রী আত্মীয় স্বজনদের মনে ভাবী শুভাশার সঞ্চার করিতেছে, যাহাদিগের বিচারশক্তি সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র, তাহারা বিদ্যানুশীলন তুচ্ছ করিয়া নাটক কণ্ঠস্থ করিতেছে। সাভিনিবেশ অভ্যাস কোমলপ্রকৃতি বালকদিগের স্বভাব পরিবর্তের মূল; বিশেষতঃ এখনকার অধিকাংশ নাটকই কুরুচিকৃত, সেই সমস্ত নাটক পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইতেছে। বলিতে কি, যে সমস্ত মনে প্রাচীন কবিদিগের রসপ্রসবিনী রচনা এবং ভাবোদ্দীপক জীবন্ত বাক্য সকল প্রবেশ করিয়া কখন মানবপ্রকৃতিকে স্পর্ষিত বুঝাইয়া দিবে, কখন বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ দেখাইবে, কখন পৌরুষের বীজভূত বীরভাব উদ্দীপন করিবে, কখন সংসারভারহর শান্তি, কখন প্রীতিকর ভক্তি রোপণ করিবে, এবং কখন বা বিষয়ের নশ্বরভাব বুঝাইয়া বৈরাগ্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবে, সেই সমস্ত মনই বর্তমান অধিকাংশ নাটকের দোষে কলুষিত হইতেছে, ধর্ম্মনীতির দুর্ভিতক্রমণীয় শাসন হইতে স্থলিত হইতেছে এবং চিরাত্যস্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতেছে।

নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার ; ইহা একটা বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্য্য তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য্য হইতেছে। মানিলাম, স্বশীলতার দৃষ্টান্তে দুঃশীলতা যাইতে পারে এবং পুণ্যের দৃষ্টান্তে পাপ পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু যিনি দয়ার্দ্ৰ হইয়া ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের উপকারের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি অন্য কোনরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, কিন্তু যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ মাত্রে বিশ্ব দন্ধ করিবার শক্তি ধারণ করে, বিশ্বাস করিয়া তাহা বস্ত্রাঞ্জে বন্ধন করা উচিত নহে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীলোকদিগকে যাত্রা উৎসবাদি দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ যে বিষয়ে কেবল আমোদই লক্ষ্য, কি ধর্ম্ম কি নীতি কি জনসমাজ কোন বিষয়েরই স্মৃতি নাই, তাহাতে যোগ দিলে তরলমতি স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষণে অনেক স্ত্রীস্বাধীনতা-প্রিয় যুবক রঙ্গভূমিতে আপনাদিগের স্ত্রী পাঠাইয়া দেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই আমোদে অনুরাগী, কিন্তু এই আমোদের যত বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় ততই মঙ্গল। বিশেষতঃ যে স্থানে নির্বিশেষে লোকের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জনসম্মুখে প্রবেশ করিলে নানারূপ কুদৃষ্টান্ত কোমল মনে সহজেই অঙ্কিত হইতে পারে।

বঙ্গকামিনীগণ ! তোমরা কোন্ প্রত্যাশায় রঙ্গস্থলে যাও ? যদি প্রাচীন ভারতের কোন উৎকৃষ্ট ছবি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি নাট্যোক্ত পাত্রের একবিধ ভাব দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি বৈচিত্রে ভাষার পুষ্টি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহাও সেখানে নাই, যদি এ সমস্ত

দেখিবার মানস হয় তবে তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণের অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়া দেখ, অনন্ত রত্নজ্যোতি তোমাদিগকে চমকিত করিবে।

FEMALE SECLUSION.

If the purity of domestic manners be, as it undoubtedly is, the great source of both public grandeur and private happiness, a powerful antidote to the numerous evils by which they are oppressed has, in every age, been found from this cause in the East. Notwithstanding the immense advantages which Europe has long enjoyed from the energy of its character, the freedom of its institutions, and the superiority of its knowledge, it may be doubted whether the sacred fountain of domestic life has been preserved so pure among the poor and needy of its crowded kingdoms, as in the seclusion of the East. The unrestrained social intercourse of the sexes, the incessant activity which prevails, the close proximity in which the poor men and women in great cities are accumulated together, and the general license of manners, which has flowed from the liberty that prevails and the passion for ardent spirits which is so common among the working classes, have produced a far greater degree of general vice and misery in Europe, than has ever obtained, at least among the middle and lower ranks, in the East.

The enormous mass of female profligacy, which overspreads all our towns, is there almost unknown. From the seclusion of the harem have in the middle classes, flowed purer manners and a more elevated character than has resulted from the constant intermixture of the sexes, and the vehement passions to which it gives rise. It is this simplicity and honesty of disposition joined to the unaffected devotion and martial qualities by which they are distinguished, which has blinded so many European travellers of the highest talents and discernment to the devastating effects of Asiatic government, and the ruinous consequences, which have flowed, particularly during the decline of the Persian and Turkish empires, from the weakened authority of the throne, the deplorable contests between the princes of the same family, and the general oppression which the pashas

have exercised in the independent so-
vereignties which they have erected in
many of the provinces of these vast
empires.

ALISON.

Oh ! what a pure and sacred thing,
Is beauty curtained from the sight
Of the gross world, illumining
One only mansion with her light !
Unseen by man's disturbing eye,
The flower that blooms beneath the sea
Too deep for sunbeams, doth not lie
Hid in more chaste obscurity.

MOORE.

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ !

১৭৫১ শকের ১১ মাঘে প্রতিষ্ঠিত ।

সংস্থাপক ।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

বিশ্বস্ত অধিকারী ।

শ্রীযুক্ত রাজা রমানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভাপতি ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ।

কর্ম্মাধ্যক্ষ ।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(পাড়ুরে ঘাটা)

সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারি সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ।

বিজ্ঞাপন

ষট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার
ষট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম
সমাজ হইবে ।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত
প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটীর সময়ে
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে
আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের
ব্যাখ্যা করিবেন ।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে
৮ ঘটীর সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজ-
গৃহে এবং সাংকালে ৭ ঘটীর
সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য
মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা
হইবে ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র

৩ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

৪ মাঘ সোমবার

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৫ মাঘ মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি

৬ মাঘ বুধবার

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

৭ মাঘ বৃহস্পতিবার

পাড়ুরেঘাটা নিবাসী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

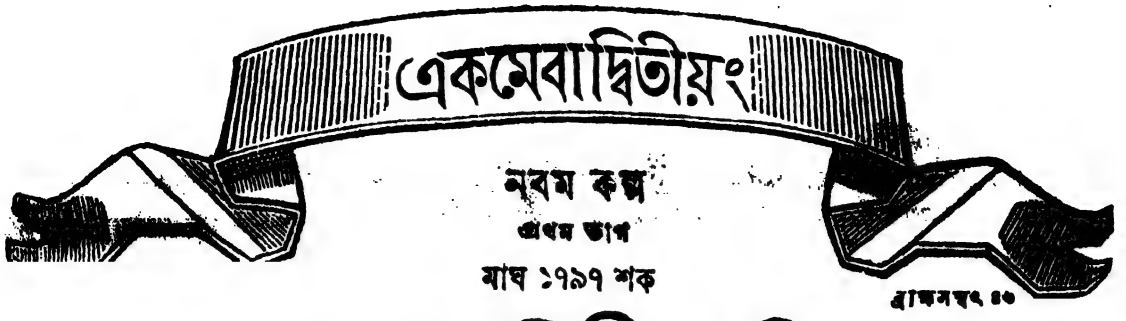
৮ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

৯ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

১০ মাঘ রবিবার

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রাহ্মবা একমিতমগ্রজ্ঞানসীমানাং তিকনাগীতমিহং সৰ্বমস্বত্বং । উদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রস্থিৰবদ্যবসেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিগন্তু সৰ্বাক্ষয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমানমুদ্রবং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তটস্যাবোপাসনয়া
পারিত্রিকমৈহিকক স্বতন্ত্রবতি । তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনমেব ।

বিজ্ঞাপন

ষট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ ।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে
৮ ঘট্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-
গৃহে এবং সাংকালে ৭ ঘট্টার
সময়ে ত্রিযুক্ত প্রধান আচার্য্য
মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা
হইবে ।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক ।

উপদেশ ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

১৬ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৯৭ শক ।

সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে
শ্রেষ্ঠ কি ? জড় হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণ
হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ;

জ্ঞান সকল হইতে শ্রেষ্ঠ । সৃষ্টির মধ্যে
হইতে জ্ঞানকে যদি পৃথক্ করা যায়, তবে
সৃষ্টির প্রাণ সংহার করা হয় । মনুষ্য কি ?
ও প্রশ্নের উত্তর, মনুষ্য জ্ঞান-রূপী আত্মা ।
জ্ঞান সকল-হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, জ্ঞানের
প্রতিই মনুষ্যো-সাপেক্ষা অধিক প্রেম
দেখিতে পাওয়া যায় । কি গুণ থাকিতে
জ্ঞান সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইল ? জ্ঞানের
প্রথম গুণ এই যে, সত্য কেবল জ্ঞানেতেই
প্রকাশ পায়, আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না ।
যে-সকল সত্য সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান, তাহা
জ্ঞানের আদর্শে বিরচিত, যে সত্য সৃষ্টির
অভীত তাহা স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ । জ্ঞানের
দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাহার প্রতি প্রেম সম-
র্পন করিলে তাহার প্রভুত্ব পাওয়া যায় ।
চন্দ্র সূর্য্য পুষ্পলতা আমারদের প্রেম আকর্ষণ
করিতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রেমের প্রভুত্ব
প্রদানে অসমর্থ । মনুষ্যে মনুষ্যেই প্রেমের
উত্তর প্রভুত্ব চলিতে পারে । জ্ঞানেজ্ঞানেই
প্রেমের উত্তর প্রভুত্ব চলিতে পারে ।
জ্ঞানের তৃতীয় গুণ, কার্যের অধ্যাক্ষতা; অজ্ঞান-
দ্বারা কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের
অধ্যাক্ষতা জ্ঞান-সাপেক্ষ । জ্ঞানের অসংখ্য

গুণ—কে বা তাহার বর্ণনা করিতে পারে—
 কে বা তাহার গণনা করিতে পারে—জ্ঞানাৎ
 পরতরং নাস্তি। যে তিনটি গুণ সংক্ষেপে
 বলা হইল, তাহা এই যে, জ্ঞান সত্যের আদর্শ
 এবং দর্পণ, প্রেমের আকর, মঙ্গলের অধ্যক্ষ।
 পরমাত্মার মহান জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার
 পরিমিত জ্ঞানের যখন সংযোগ হয়, তখন
 জীবাত্মা প্রেমের উত্তরে প্রেম, ভক্তির উত্তরে
 স্নেহ, বিশ্বাসের উত্তরে আশ্বাস, প্রার্থনার
 উত্তরে ফল-লাভ, পূজার উত্তরে প্রসাদ
 লাভ করিয়া ধন্য ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়।
 সমুদয় জড় জগতের সমষ্টি যেমন প্রকৃতি
 শব্দে উক্ত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির অন্তর্ভূত
 সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি আমারদের শাস্ত্রে
 মহান বলিয়া উক্ত হয় ; আবার সমুদয় জগ-
 তের সমষ্টির মধ্যে যে এক মূল শক্তি নিহিত
 আছে তাহাও যেমন প্রকৃতি শব্দে উক্ত
 হয়, সেইরূপ সৃষ্টির অন্তর্ভূত জ্ঞান-সমষ্টির
 মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় মূল জ্ঞান বর্তমান
 আছেন তিনিও মহান শব্দে উক্ত হন, কিন্তু
 তিনি প্রকৃতির অধীনে নহেন, প্রকৃতিই
 তাঁহার অধীন, এজন্য তিনি “মহান পুরুষ”
 বলিয়া উক্ত হন। অজ্ঞান প্রকৃতিকে যদিও
 “জগতের মূল” উপাধি দেওয়া যাইতে পারে
 কিন্তু জগতের অধ্যক্ষ উপাধি দেওয়া যাইতে
 পারে না, কেন না জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই
 অধ্যক্ষতা সম্ভবে না। অতএব সমুদয় জগ-
 তের যে মূল প্রকৃতি এবং সমুদয় জ্ঞানের
 যিনি মূল জ্ঞান, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং,
 যিনি মহান পুরুষ, উভয়ের মধ্যে এইরূপ
 সম্বন্ধ যে, একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞানস্বরূপ মহান
 পুরুষই প্রকৃতির অধ্যক্ষ। একো দেবঃ
 সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
 কশ্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিহানঃ সাক্ষী চেতা
 কেবলো নিগুণশ্চ। এক যে পরমেশ্বর তিনি
 সর্বভূতেতে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন,

তিনি সর্বব্যাপী ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা,
 তিনি কশ্মাধ্যক্ষ, ও সকল ভূতের আশ্রয়,
 তিনি সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ, তিনি সঙ্গরহিত
 এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ তাহার
 কিছুই তাঁহাতে নাই। জীবাত্মা সৃষ্ট জ্ঞান,
 জীবাত্মা প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থিত জ্ঞান। কার্ত্তে
 কার্ত্তে ঘর্ষণ দ্বারা যেমন অগ্নি উদ্ভূত হয়,
 সেইরূপ জীবাত্মার জ্ঞান এবং তাহার অনন্ত
 উন্নতি চেষ্টা-সাপেক্ষ। জগতের মধ্যে
 জ্ঞানের উদ্দীপন হয়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়,
 এজন্য সমুদয় প্রকৃতির তাহাই চেষ্টা।
 যাহা সমুদয় প্রকৃতির চেষ্টা তাহাই আমার-
 দের নিজের নিজের চেষ্টা হওয়া উচিত,
 কেন না তদ্ভিন্ন আর সকল চেষ্টাই কোন না
 কোন কালে ব্যর্থ হইবে। আমারদের জ্ঞান
 উদ্দীপন ইহারি জন্য যে, মূলের প্রতি আমা-
 দের দৃষ্টি যাইবে, পরমাত্মার প্রতি প্রীতি ভক্তি
 কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হইবে, এবং পরমাত্মার
 অপার আনন্দে মিলিত হইয়া আমরা অপ-
 র্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিব। জ্ঞান আপনি
 যে কি সামগ্রী তাহা যতক্ষণ না বুঝিতে পারে
 ততক্ষণ সে বাহিরে বাহিরে স্খাৎস্বাসে বিচরণ
 করে, কিন্তু যখন আপনার মূল্য বুঝিতে পারে
 তখন সে আপনার মধ্যে সকলের আদি মধ্য
 এবং অন্ত, অনাদি এবং অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ
 পরমাত্মাকে অবলোকন করিয়া, কামনার সমুদয়
 বিষয় প্রাপ্ত হয়। আমারদের প্রতি-জনের
 যে জ্ঞান, দর্শন-শাস্ত্রে তাহা ব্যষ্টিজ্ঞান শব্দে
 উক্ত হয়, এবং সৃষ্টির মধ্যস্থিত সমুদায় জ্ঞানের
 যে সমষ্টি তাহা সমষ্টি জ্ঞান শব্দে উক্ত হয়।
 ব্যষ্টি জ্ঞান যেমন প্রতি জনের সার সম্পত্তি,
 সমষ্টি জ্ঞান সেইরূপ জগতের সার সম্পত্তি;
 ব্যষ্টি জ্ঞান শরীরকে ছাড়িয়া গেলে শরীরের
 মূল্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, কেহই
 আর তাহাকে আদর করে না ; শরীরের যত
 আদর সকলই জ্ঞানের উদ্দেশে, অর্থাৎ জ্ঞান

পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়াই আমরা শরীরের শোভা, শরীরের কোশল, শরীরের যাহা কিছু সঙ্গুণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকি, এবং জ্ঞান পদার্থ নিরুদ্দেশ্য হইলেই শরীরের মধ্যে যাহা অপবিত্র যাহা অস্পৃশ্য যাহা ঘৃণিত তাহাই অবশিষ্ট থাকে। ইহারি মত জগৎ হইতে যদি সমষ্টি জ্ঞান তিরোহিত হয়, তবে জগৎ মৃত শরীরের ন্যায় শ্রীহীন ভাব ধারণ করে, জগতের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। নব-প্রসূত শিশুর মনে কত দিনে জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়, ইহা দেখিবার জন্য পিতা মাতা যেমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সমস্ত প্রকৃতির মধ্য হইতে সমষ্টি জ্ঞান অঙ্কুরিত দেখিবার জন্য পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। পুত্রের জ্ঞান অঙ্কুরিত হইলে যেমন পিতা মাতা তাহার মুখ হইতে স্নেহের প্রত্নতর শুনিতে পান, সেইরূপ জগতের সমষ্টি জ্ঞান হইতে পরমাত্মার প্রেম এবং আনন্দের প্রতিধ্বনি তাঁহার অভিমুখে উথিত হইতেছে। সেই সমষ্টি জ্ঞানের সহিত যোগ দিয়া, দেব মনুষ্য সকলের সহিত যোগ দিয়া সমস্বরে আমরাও পরমাত্মার গুণ কীর্তন করি। আনন্দাক্ষেপ খলিয়ামনি ভূতানি জায়ন্তে, সেই আনন্দ স্বরূপ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, আনন্দেই জাতানি জীবন্তি, উৎপন্ন হইয়া সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহিয়াছে, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি, প্রলয়কালে সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে—তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, সে আনন্দস্বরূপ কে তাহা জানিতে চাহ? তদ্ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্ম। যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, তিনি সেই অনন্ত পরব্রহ্ম, মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন, পরব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কো-

থাও আর ভয় থাকে না। ন বিভেতি কদাচন, কখনই আর ভয় থাকে না।

মুখ্য এবং গৌণ।

ভাব-মাহাত্ম্যের প্রতি উপেক্ষা এবং ব্যক্তি-মাহাত্ম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে আমারদের দেশে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। মহত্ত্ব, উপার্জন করিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে—মহত্ত্বাবে কার্য্য করিতে হইবে—ইহা এক্ষণে আর নাই, এক্ষণে কেবল মহদ্ব্যক্তি হইতে পারিলেই হইল। এক্ষণে মহত্ত্বাবের কার্য্য নাই—মহত্ত্বাবের শিক্ষা নাই—অথচ মহদ্ব্যক্তি না হইলেই নয়! এমন কি, অতীব নীচ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিব, নীচ পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিব, যাহাতে পুরুষানুক্রমে নীচত্ব প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিব—অথচ মহদ্ব্যক্তি হইব—এইরূপ যাহা কোন প্রকারেই হইবার নহে—যাহা দেবতারদেরও অসাধ্য—সেই যুগভৃষ্ণিকার প্রত্যাশায় সকল প্রকার বাস্তবিক মহত্ত্ব জলাঞ্জলি দিলে তবেই “আমি একজন মহদ্ব্যক্তি” এই উপাধিটি ললাটদেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠে! এক্ষণে যেমন উকিল চিকিৎসক এবং সংবাদ পত্র দিন দিন স্থলভ হইতেছে, সেইরূপ মহদ্ব্যক্তিও স্থলভ হইতেছে! কিন্তু উকিলের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গার্হাস্থ্য বিবাদ কলহের বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির বৃদ্ধি হইতেছে, সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইতেছে, মহদ্ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ আচার ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে; এরূপ বৃদ্ধি পরম্পরাকে ত্রীবৃদ্ধি উপাধি না দিলে আজিকার কালের রীতি-বহিষ্ঠৃত আচরণ করা হয়! অদ্যকার কালে উপাধিই সর্বস্ব

—আর সকলই অলীক! স্মরণ্য উপাধি প্রদানে কার্পণ্য করিলে আধুনিক “সমভা আচার ব্যবহার” লঙ্ঘন করা হয়। কেবল যে-কার্য্য আড়ম্বর-শূন্য, তাহাই “উন্নতিশীল” উপাধি লাভে বঞ্চিত হয়, এবং যে ব্যক্তি সে কার্য্যের কর্তা তিনিই “উন্নতি-শীল” উপাধি লাভে বঞ্চিত হন। বালক-দিগকে রাজা উপাধি দিয়া মৃত্যু করাইলে, তাহারা যেমন ক্রন্দনে ক্ষান্ত হয়, ও বাস্তবিক আপনাদিগকে ‘রাজা’ মনে করে, সেইরূপ আধুনিক মহাদ্ব্যক্তিগণ কেবল উপাধিটি পাইলেই আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে আবার উপাধি লাভের এমনি স্তবিধা হইয়াছে যে, যত তুমি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, যত তুমি দেশের বাস্তবিক উন্নতির প্রতি খড়গ-হস্ত হইবে, ততই তোমার মস্তকে উচ্চ প্রদেশ হইতে উপাধি-পুষ্পবর্ষিত হইবে। সে দিনকার সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি নাটকের একটি কিস্তুত কিম্বাকার অনুবাদ আমারদের দেশীয় সাধু রুচিকে একেবারে নিঃশেষে দলিত করিয়া পরাকর্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে? যেখানে বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও বিদিত নাই সেই প্রদেশ হইতে। দেশীয় রুচি-বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করিলে যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, সেইরূপ আবার দেশীয় রীতি-বহির্ভূত আচরণ করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আমারদের দেশীয় রীতি এই যে, যাঁহারা প্রকৃত ধার্মিক, তাঁহারা আড়ম্বর-শূন্য, বিচক্ষণ, অচঞ্চল-স্বভাব, জ্ঞান-পরায়ণ, নম্র, ভক্তিমান, ধাঙ্গু, সত্য-পরায়ণ, অকৃত্রিম হইবেন। কিন্তু এক্ষণে এ সকল সদগুণ অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে।—আড়ম্বর শূন্য? তবে ত নিষ্কর্মা! বিচক্ষণ? তবে ত কুটিল-বুদ্ধি! অচঞ্চল-স্বভাব? তবে ত ছাবর! জ্ঞান-পরায়ণ? তবে ত শুষ্ক তार्কিক!

নম্র?—তবে ত কাপুরুষ! ভক্তিমান? তবে ত ভ্রান্ত! ধাঙ্গু? তবে ত কাজের বাহির! সত্য-পরায়ণ? সন্দেহ-স্থল! সত্য যে একটা আছে এ বিষয়ে এক্ষণকার লোকের মনে বাস্তবিক সন্দেহ জন্মিয়াছে। মুখে সত্যের জয়-ঘোষণা করিতে হইবে, কিন্তু মিথ্যা দ্বারা কার্য্য আদায় করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণকার আস্তরিক কথা। সত্যের যে বাস্তবিক বল আছে ইহা মুখে বলেন সকলেই, বিশ্বাস করেন অতি অল্প লোক। এক্ষণে আড়ম্বর-কারিতা হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্যতা, প্রতি-ধ্বনি-পটুতা, পাকচক্রিতা, জ্ঞানদ্বেষিতা, উদ্ধত-স্বভাব, উপাধি-লুব্ধতা, এই সকল গুণের আধার না হইলে, লোকে মহৎ নামের যোগ্য হইতে পারে না; এইজন্য ঐ সকল গুণ ক্রমশই সাধারণের আদর-ভাজন হইতেছে। এই যে-সকল দেশের অনিষ্ট, ইহার মূল কেবল ব্যক্তি-গৌরব এবং ভাব-লাঘব। যাঁহাদের লঘু ভাব, তাঁহারা গুরু ব্যক্তি হইতে চান; এবং এক্ষণকার সমাজের যেরূপ দুর্দশা, তাঁহারা মনে করিলেই গুরু ব্যক্তি হইতে পারেন। ইংরাজদিগের নিকটে কোন প্রকারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেই কল্যাণে ব্যক্তি কিছুই ছিল না, অদ্য সে ব্যক্তি একজন মহা প্রতাপাব্বিত হইয়া উঠে। এই সকল প্রতাপাব্বিত ব্যক্তির কার্য্য এই যে, আমারদের সমাজের ভাবগতি বিষয়ে যাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে কিসে একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কারক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন ইহারি কেবল চেষ্টা; তাহাতে যে বাস্তবিক সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, এবং তাহার ফল যে তাঁহাদিগকেই অধিক পরিমাণে ভুগিতে হইবে, ইহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। উচ্চ প্রদেশ হইতে বৃহৎ একটি কল-লাভের প্রত্যাশার

প্রথমে তাঁহারা সমাজের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হন, অথচ এইরূপ ভান করেন যেন তাঁহারা নিতান্তই ফল-কামনা শূন্য—সত্যই যেন তাঁহাদের সর্বস্ব ধন! ইহারা যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা কাটি-তেছেন, ইহাদের ভরসা কেবল একমাত্র এই যে, অধিষ্ঠান-শাখা যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে অমনি উচ্চ প্রদেশীয় একটি শাখা ঝটিতি ধরিবেন। ইহাদের জানা উচিত যে, আপনার বাস-গৃহ ভাঙ্গিয়া অন্যের বাস-গৃহে যে ব্যক্তি স্থান যাচঞা করে এবং স্বদেশীয় সমাজ ভাঙ্গিয়া যে ব্যক্তি বিদেশীয় সমাজের আশ্রয় যাচঞা করে উভয়েই তুল্য নির্বোধ। অন্তরে তোমাকে তাহাদের গৃহে স্থান দিবে কেন? এবং তুমিই বা এমন অন্তায় প্রার্থনা করিবে কেন? ইহা না বুঝিয়া, একগুণকার নব্য অনুকারক-সম্প্রদায় নিজের অনেকগুলি দোষ রাজ-পুরুষদিগের স্বন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাদের যুক্তি এইরূপ—“আমরা তোমাদেরই অনুকরণ করিতেছি, তোমাদেরই পরিচ্ছদ পরিতেছি, তোমাদেরই ভাষা ব্যবহার করিতেছি, যে রূপ বলাও সেইরূপ বলি, যে রূপ চলাও সেইরূপ চলি, অথচ তোমরা আমারদিগকে আদর কর না, ইহাতে বোধ হয় যে, তোমরা আমাদের দেশীয় লোকের ভাল দেখিতে পার না।” এক ত—অনুকারক ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতে হইবে—ইহা কোন শাস্ত্রেই লেখে না, তাহাতে আবার যাচিয়া মান ভিক্ষা করা, এবং কাঁদিয়া প্রেম ভিক্ষা করা! আপনারদের এইপ্রকার নীচ আচরণে আপনারদের কোথায় লজ্জিত হওয়া উচিত—না তজ্জন্ম অন্তরে উপরে দোষারোপ! জানা উচিত যে, যেমন চাটুকারী ব্যক্তিকে আদর না করাই জ্ঞানবানের কার্য্য এবং তাহাকে আদর করাই মুঢ় ব্যক্তির কার্য্য, সেইরূপ অনুকারী

ব্যক্তিদিগকে প্রশয় দেওয়াই অনুচিত, না দেওয়াই উচিত। “স্বসভ্য আচার ব্যবহার” এই একটি কথা অনুকারক সম্প্রদায়ের স্পর্শমণি স্বরূপ। শত শত কুৎসিত আচরণ কর—দেশের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ কর—স্ত্রী-গণকে নিলজ্জিতা শিক্ষা দেও, বালকদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেও, পূর্ব পুরুষদিগের মঙ্গল আশীর্বাদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া—নানা প্রকার কিস্তৃত কিমাকার উপাধির ভারে নত-মস্তক হইয়া—ভুতল লেহন কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু “স্বসভ্য আচার ব্যবহার” এই বীজমন্ত্রটিকে উচ্চারণ করিতে ছাড়িও না! ঐ শব্দটি ধ্বনিত হইলেই অতি যে হয় সামগ্রী তাহা উপদেয় হইবে—অতি যে নিন্দনীয় বিষয় তাহা প্রশংসনীয় হইবে—অতি যে মর্শ্মভেদী নিদারুণ নিষ্ঠুর আচার তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত হইবে—অতি যে চুরিচরিত ব্যবহার তাহা যৎপরো-নাস্তি ভদ্র হইবে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আখ্যায়িকা।

জগৎপুর নামক নগরে নর নামে এক ব্যক্তি থাকিত। নরবর নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল। জগৎপুরের সকল ব্যাপারই বিষয়কর ছিল। জগৎপুরস্থ সকল ব্যক্তিরই একটি মাত্র পিতা ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সম্ভানোৎপাদন না করিয়া, জগৎপুরস্থ পিতা পুত্র পৌত্র সকল ব্যক্তিরই পিতা ছিলেন। তিনি জগৎপুরস্থ সকল ব্যক্তিরই কর্তা ছিলেন। তিনি অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া জগৎপুরের কার্য্য চালাইতেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তাঁহার সকল সম্ভানেরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়াও তাঁহার কথা শুনিতে পাইত ও তাঁহার আজ্ঞা বুঝিতে পারিত। জগৎপুরস্থ কোন ব্যক্তির

ঔরসজাত পুত্র ছিল না। ঐ আশ্চর্য্য নগরের ব্যক্তির আশ্চর্য্য রূপে সম্মান লাভ করিত। কোথায় কিছু নাই; জগৎপুরুষ ব্যক্তি হঠাৎ একদিন আপনার আশ্রয়ে একটি শিশু সমাগত দেখিতেন। এই প্রকার শিশুগুলি জগৎপুরের অদৃশ্য কর্তার দ্বারা গুপ্তভাবে তথায় প্রেরিত হইত। জগৎ পুরুষ ব্যক্তি এইরূপ শিশুকে পাইয়া পরমানন্দ চিত্তে তাহাকে সম্মানস্বরূপ লালন পালন করিত। নরও এইরূপে তাঁহার পুত্র নরবরকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে লাভ করিয়া পরম স্নেহের সহিত তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নরবর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর বৃদ্ধ নর একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন আমি তোমার পিতা নহি। আর এক জন তোমার যথার্থ পিতা, তিনি আমাদিগের সকলেরই পিতা। পিতা আমাকে অদ্য আহ্বান করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটে যাইতেছি। আমি জগৎপুরের আমোদে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত ছিলাম এবং তাঁহার আদেশ পালন করি নাই, এই জন্য এক্ষণে আমার অত্যন্ত অনুতাপ হইতেছে। আমি তাঁহার নিকট আমার কার্য্যের কি বিবরণ দিব ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। জগৎপুরের এই নিয়ম যে, নগরের ব্যক্তিদিগের পিতা ও কর্তা যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার সম্মানদিগকে একে একে দূত দ্বারা আহ্বান করেন। সেই দূত মহিষাকূট, ধূত্রবর্ণ ও আরক্ত-লোচন। যে ব্যক্তিকে পিতা আহ্বান করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই সেই দূতকে দেখিতে পায়, অন্য কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই অদৃশ্য দূত জগৎপুরুষ ব্যক্তিকে অদৃশ্য করিয়া পিতার নিকট লইয়া যায়। আমি অদ্য সেই দূতকে দেখিতে পাইয়াছি। ঐ দেখ, সে আমার নিকট নিঃশব্দে আগমন করিতেছে। আমি আর থাকিতে পারি না, চলিলাম, কিন্তু কম্পিত

চিত্তে চলিলাম। তোমাকে একটি শেষ কথা বলিয়া যাইতেছি; আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে না, বিষয়-মোহে নিমগ্ন হইয়া পিতাকে ভুলিবে না। তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করিবে ও তাঁহার আশ্রাবহ থাকিবে। আমাদিগের জন্য অন্য পথ দৃষ্ট হইতেছে না।” (১) এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ নর অদৃশ্য হইলেন; কেবল তাঁহার পরিচ্ছদ মাত্র পড়িয়া রহিল। নরবর তাঁহার পোষক পিতার অন্তর্ধানে অত্যন্ত শোকাবুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি আশৈশব তাঁহার দ্বারা লালিত পালিত হওয়াতে তাঁহাকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। বৃদ্ধ নর তাহাকে যে পিতার কথা বলিয়াছিলেন তাঁহাকে তিনি জানিতেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে জগৎপুরের নিয়মানুসারে পোষক পিতার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদটি দাহ করিলেন। জগৎপুরের সকল নিয়মই আশ্চর্য্য ছিল। জগৎপুরুষ ব্যক্তির একান্ত ছিল। জগৎপুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎপুরে নিজের উদয়াবধি তথা হইতে আপনার অন্তর্ধান পর্য্যন্ত এক বস্ত্রই পরিয়া থাকিত। আশ্চর্য্য এই যে, সেই বস্ত্র তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া, পরে আরো বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা না হইয়া তাহা ক্রমে জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইত। প্রত্যহ এক বস্ত্র পরিহিত হওয়াতে তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইবার আশঙ্কায় জগৎ পুরুষ ব্যক্তির তাহাকে প্রত্যহ ধৌত ও নানা স্নগন্ধদ্রব্যে বিলেপিত করিত। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বস্ত্র পরিহিত অবস্থাপেক্ষা পরিত্যক্ত অবস্থায় আরো দুর্গন্ধযুক্ত হইত, এই জন্য জগৎপুরুষ ব্যক্তির পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ গুলি দহন করিয়া ফেলিত।

নরবর পোষক পিতার অন্তর্ধানের পর বিষয় কৰ্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বহু পরিশ্রম দ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জন করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিলে পর বিষয়-কৰ্ম হইতে অবসৃত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবেন। কিন্তু যখন যথেষ্ট ধন লাভ হইল তখন অকস্মাৎ কোন দুঃখটিনা ক্রমে তিনি তাঁহার সমস্ত ধন হারাইলেন। কেবল সমস্ত 'ধন হারাইলেন' এমত নহে, তাঁহার একমাত্র পুত্রেরও বিয়োগ হইল এবং তিনি নিজেও অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইলেন। লোকে বিপদে পতিত হইলে পিতাকে ডাকে; নরবর বিপদে পতিত হইয়া, তাঁহার অদৃশ্য পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। জগৎপুরে এই কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, পিতা স্বেচ্ছানুসারে দূত দ্বারা আহ্বান না করিলে, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। বল-পূর্বক দূতকে আহ্বান করিলে দূত আসিত ও আহ্বান-কর্তাকে লইয়া যাইত, কিন্তু পিতা তাঁহার সেই পুত্রকে আদোবে দেখা দিতেন না ও তাহার সহিত কথা কহিতেন না। ভৃত্য যেমন নির্দিষ্ট বেতনের কাল প্রতীক্ষা করে, সেই রূপ তাঁহাকে পিতার স্বেচ্ছানুসারে দূত প্রেরণের কাল প্রতীক্ষা করিতে হইত(২)। নরবর বলপূর্বক দূতকে আহ্বান করিতে না পারিয়া পিতৃ সহবাসের জন্ম আরো ব্যাকুল হইলেন। সম্পদের সময় তিনি পিতাকে বিস্মৃত ছিলেন, বিপদের সময় তাঁহার জন্ম তাঁহার মন কি পর্য্যন্ত অস্থির হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। কে তাঁহাকে জানে এবং কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাইবেন তিনি সর্বদা ইহারই তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন হইতে সর্বদা এই আৰ্ত্তনাদ উদ্ভিত হইতে লাগিল,

(২) ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ

“বল কৈ তাঁরে জানে? কোথা গেলে দরশন পাবপ্রাণের প্রাণে? আমি তোমার চিরকাল, তুমি আমারই নাথ; কোথায় রহিলে রাখিয়ে অনাথে বিজন গহনে?”। পিতৃ সহবাসের জন্ম যখন তাঁহার মনের ব্যাকুলতার একশেষ হইল, তখন উমা নাম্নী হেমালঙ্কারভূষিতা শোভনা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী(৩) তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং দিব্য জ্ঞানরূপ অঞ্জন দ্বারা তাঁহার চক্ষু লেপন করিলেন। সেই অঞ্জন-প্রভাবে নরবর দেখিলেন, যে, তিনি যে পিতার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, তিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার অন্তরে বিরাজিত হইয়া আছেন! তিনি ইহা অনুভব করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সর্বদাই “হা! বুহা! বু!”(৪) বলিতে লাগিলেন। তিনি সেই “মোদনীয়কে”(৫) প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতৃপ্রেরিত দূত যখন তাঁহাকে লইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন যে, যে পিতা জগৎপুরে বর্তমান তিনি সেই নূতন স্থানেও বিদ্যমান আছেন। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, জগৎপুরে তাঁহাকে যেমন উজ্জ্বল-রূপে ও নিকট রূপে প্রতীতি করিতেন তাহা আপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে ও নিকটরূপে তাঁহাকে তথায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ পিতৃসহবাসজনিত অনির্বচনীয় আনন্দ সন্তোষে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

দুঃখ ও ক্লেশ মনুষ্যের জ্যেষ্ঠতা সম্পাদন করে। ঈশ্বর যাহার প্রতি দুঃখ প্রেরণ করেন তাহার প্রতি তিনি বিশেষ অমুগ্রহ প্রকাশ করেন।

(৩) তলবকারোপনিষৎ।

(৪) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

(৫) কঠোপনিষৎ।

ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তজ ন মুহুতি ॥

দেহীর এই দেহে যেমন কৌমার যৌবন
ও জরা প্রাপ্তি হয়, আত্মার দেহান্তর লাভও
তদ্রূপ । স্মতরাং ধীর ব্যক্তি স্থূল দেহের
বিনাশে মুগ্ধ হন না ।

মাত্রাপ্পর্শাস্ত্র কৌন্তেয় শীতোষ্ণস্বচ্ছঃখদাঃ ।
আগমাপাঘিনোহনিত্যাত্মাঃ তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ
তাহাই শীত উষ্ণ স্বচ্ছ ও দুঃখের কারণ
হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধ অনিত্য, কখন উৎ-
পন্ন হয়, কখনও বিনষ্ট হয়, তুমি তাহা সহ
কর ।

যং হি ন বাধযন্তোতে পুরুষঃ পুরুষৰ্ষভ ।
সমদুঃখস্বচ্ছঃ ধীরঃ লোহমৃতত্বায কল্পতে ॥

বিষয় সম্বন্ধ যে সমদুঃখস্বচ্ছ ধীর ব্যক্তিকে
বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই মুক্তি
লাভের অধিকারী ।

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সতঃ ।
উভযোরপি দৃষ্টৌহস্তত্বনযোস্তত্বদর্শিতিঃ ॥

অসৎ পদার্থের সত্তা হয় না, এবং সৎ-
পদার্থের অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ
সৎ ও অসতের এইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরানি ।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহৌ ॥

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া
নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ
দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ
করিয়া থাকে ।

নৈনং ছিন্তস্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্রেদযন্ত্যাপো ন শোধযতি মারুতঃ ॥

আত্মা শস্ত্রে ছিন্ন অগ্নিতে দগ্ধ জলে ক্লিন্ন
ও বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না ।

জাতস্য হি ক্রবো মৃত্যুক্রবঃ জন্ম মৃত্যুস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যোহর্ষে ন স্বঃ শোচিতুমর্হসি ॥

জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম
অবশ্যজ্ঞাবী, অতএব অপরিহার্য বিষয়ে
তোমার শোক করা উচিত হয় না ।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্য্যবাকৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রদ্ধাপোনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥

কেহ আত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দর্শন
করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করেন,
কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, এবং কেহ
শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না ।

ব্যবসায়াজ্ঞিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥

ঈশ্বরোপাসনারূপ কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মক
বুদ্ধি একমাত্র, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনাশূন্য
ব্যক্তির বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট ।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তযাপহতচেতসাং ।
ব্যবসায়াজ্ঞিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত, এবং
ভোগ ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ বাক্যে যাহাদের মন
আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সমাধি বিষয়ে তাহাদি-
গের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি জন্মে না ।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গং তাত্। ধনঞ্জয ।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

হে অর্জুন । তুমি আসক্তি পরিত্যাগ
পূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান
করত যোগী হইয়া কর্ম্ম কর । পণ্ডিতেরা
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়ের সমজ্ঞানকেই
যোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যদাতে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিয্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহগহন অতিক্রম
করিবে তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের
কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইবে না ।

প্রজহাতি যদা কামান সর্কান পার্থ মনোগতান ।

আত্মনোবাত্মনা তুচ্চঃ স্থিতপ্রজ্ঞ স্তদাচাতে ॥

অর্জুন ! যিনি মনোগত কামনা সকল সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন এবং আপনাতেই আপনি সম্বৃত থাকেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ।

দুঃখেষুহৃদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিকচাতে ॥

যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে নিস্পৃহ এবং যিনি অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনী ।

যততোহপি কৌন্তেয পুরুষস্য বিপশ্চিততঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনী হরন্তি প্রসভঃ মনঃ ॥ •

যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনও উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্বক হরণ করিয়া থাকে ।

তানি সর্কানি সংযমা যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যস্যোজ্জিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

জিতেন্দ্রিয় ও যোগী হইরা ঈশ্বরপরায়ণ হইবে । ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশীভূত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেমূপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

চিন্তাবলেই পুরুষের বিষয়াসক্তি জন্মে । বিষয়াসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় ।

ক্রোধাদ্ধবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই বিনাশ হইয়া থাকে ।

রাগদ্বेषবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশ্যৈ বিধেযাত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

যিনি স্বাধীনচিত্ত, তিনি স্ববশীভূত রাগ-দ্বেষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসোহাশু বুদ্ধিঃ পর্যাবর্তিষ্ঠতে ॥

মনঃপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ দূর হয় এবং প্রসন্নমনের বুদ্ধিও আশু স্থির হইয়া থাকে ।

নাশ্চি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবযতঃ শান্তি রশান্তস্য কৃতঃ সূখং ॥

চপলেন্দ্রিয় পুরুষের বুদ্ধি নাই, সে কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, চিন্তাশীলতা ব্যতীত শান্তি নাই, শান্তিশূন্য ব্যক্তির সূখই বা কোথায় ।

ইন্দ্রিয়ানাং চি চরতাং যন্তনোহবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বার্ণ্যবামিবাস্তসি ॥

যখন মন অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তখন পুরুষের বুদ্ধিকে সমুদ্রে বায়ু কর্তৃক ঘূর্ণমান নৈ কার তায় বিষয় বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে ।

তস্যাং যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে সম্যকরূপ নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়া থাকে ।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্যোং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ ॥

সকল লোকের পক্ষে যাহা রাত্রি, সংযমী তাহাতে সজাগ থাকেন, এবং সকল লোকের পক্ষে যাহা দিবা, তত্ত্বদর্শী মূনির পক্ষে তাহা রাত্রি । (অজ্ঞানী মনুষ্যের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠা রাত্রিস্বরূপ, সংযমী তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং বিষয়নিষ্ঠা মোহাক্রান্ত জীবের পক্ষে দিবাস্বরূপ, তত্ত্বদর্শী তাহাতে নিদ্রিত থাকেন ।)

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যঃ প্রবিশন্তি সর্বের স শান্তি মাশ্নোতি ন কামকামী ॥

যেমন নদ নদী সকল পরিপূর্ণ অনুদেল সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল যে নিরাকুলচিত্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তিনিই শান্তি লাভের যোগ্য, কিন্তু যিনি ভোগ কামনা করেন, তাঁহার বদাচই শান্তি লাভ হয় না ।

বিষয় কামান্ যঃ সৰ্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥

যে নিম্পৃহ নির্মম ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি
ভোগ্য বিষয় সকলপরিভোগ পূর্বক ইতস্তত
ভ্রমণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিতে
পারেন ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যঃ কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তোহাচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

অতএব নিষ্কাম হইয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম অনু-
ষ্ঠান কর । যিনি নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করেন,
তিনি মোক্ষ লাভে সমর্থ হন ।

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুরুন্তি ভারত ।

কুর্যাচ্ছিত্ত্বংস্তথাসক্তশ্চিকোর্ষলোকসংগ্রহম্ ॥

মূৰ্খ যেমন অভিনিবিষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করে,
সেইরূপ বিদ্বান্, লোকের স্থিতির উদ্দেশে
আসক্তিশূন্য হইয়া কার্য্য করেন ।

কাম এষ ক্রোধ এব রজোজ্ঞানসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্য্য বিদ্ধে নমিহ বৈরিণং ॥

এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত রজো
গুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূর্ণীয় ও অতিশয়
উগ্র, ইহাকে মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া
জানিবে ।

ধূমেনাব্রিযতে বহ্নিৰ্ব্যাদর্শো মলেন চ ।

যথোহেনারতো গৰ্ভ স্তথা তেনেদমারুতং ॥

যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দৰ্পণ
এবং জরায়ু দ্বারা গৰ্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ
এই কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় ।

আরুতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয দুষ্পূর্ণেণানলেন চ ॥

এই জ্ঞানিগণের চিরবৈরী দুষ্পূর্ণীয়
অনলস্বরূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয় ।

ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

সৰ্বৈর্বিমোহযতোষ জ্ঞানমারুতং দেহিনঃ ॥

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই কামের আবি-
র্ভাব স্থান । ইহা আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা
জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত
করে ।

তস্মাবমিচ্ছিয়াণাদৌ নিযম্য ভরতর্ষভ ।

পাপ্য্যানং প্রজ্জহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥

অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত
করিয়া এই জ্ঞানবিজ্ঞাননাশন পাপরূপ
কামকে বিনাশ কর ।

পিথগোরসের জীবন চরিত ।

পিথগোরস কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ
করেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিত লেখক-
দিগের মধ্যে কেহই নিশ্চিতরূপে নির্দেশ
করিতে পারেন নাই । তৎসম্বন্ধে সকলের
সাধারণ বিশ্বাস এই যে, খৃষ্টজন্মের ৫০০
বৎসর পূর্বে যখন টাকুইন নামা রাজা
রোমের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন
পিথগোরসের কীৰ্ত্তি-কলাপ চতুর্দিকে ঘোষিত
হইয়াছিল । সামস্ দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়;
তাঁহার পিতার নাম নিসারুকস্ । কেহ বলেন,
নিসারুকস্ হীরকাদি মণি সকল কর্তন ও
খোদন কার্য্য দ্বারা এবং কেহ বলেন তিনি
টায়ার নগরে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা
নির্বাহ করিতেন । যাহাই করুন, তিনি
মধ্যমরূপ সম্পন্ন লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন ।
তিনি পিথগোরসকে তৎকালপ্রচলিত শ্রেষ্ঠ
বিদ্যা সকল অভ্যাস করাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি
করেন নাই ।

পিথগোরসের বাল্যাবস্থা ও প্রাথমিক
শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারই বিশেষ করিয়া কিছু-
মাত্র অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই । তবে,
তৎকাল সম্বন্ধে এই মাত্র নিশ্চিতরূপে অব-
গত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি প্রথমতঃ তাঁহার
স্বদেশে ক্রিওফাইলাস্ নামক পণ্ডিত দ্বারা
পরে সাইরস্ দ্বীপে বিখ্যাতনামা ফেরিসাই-
ডিস্ (১) পণ্ডিত দ্বারা নানা বিষয়ে শিক্ষিত

(১) কথিত আছে, গ্রীস দেশে ফেরিসাইডিসই
সর্বপ্রাচীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া তাহাতে
বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

হইয়াছিলেন। গ্রীসের তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে পিথগোরস্ কাব্য ও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হয়েন। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও বাগ্মিতা বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, তিনি স্বয়ংই তত্তৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি আবকাশ সময়ে ব্যায়াম চর্চায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই শারীরিক বল ও অঙ্গ-সঞ্চালন নৈপুণ্য বিষয়ে সর্বগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়া ছিলেন। গ্রীস দেশীয় বিখ্যাত অলিম্পিক ক্রীড়াতেই তাঁহার ব্যায়ামপটুতার প্রথম প্রচার হয়। উক্ত ক্রীড়ায় তিনি যে, কেবল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, কথিত আছে, তাহাতে ঐ দেশের যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলেই তাঁহার শরীরের গঠনসৌষ্ঠব ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হইয়া ছিল।

অলিম্পিক ক্রীড়ায় এইরূপ খ্যাতি লাভের কিয়ৎকাল পরেই পিথগোরস্ জ্ঞানোন্নতির অভিপ্রায়ে বিবিধ দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রথমে, তিনি মিসর দেশে উপনীত হইয়া, অল্প কালের মধ্যে পলিক্রেটিস্ নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে মিসরাধিপতি আমাসিসের অনুরাগভাজন হয়েন। আমাসিস্ অচিরেই তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদৃশ সমুদায়ের পরিচয় পাইয়া, তথাকার যাজক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাকে এরূপ পরিচিত করিয়া দিলেন যে, তিনি অনতিবিলম্বেই তাঁহাদিগের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া, যাজকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রাদির দুর্ভেদ্য রহস্য এবং সর্ববিধ সাং

কেতিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি এই দেশেই ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় সৌর জগতের প্রকৃত বিবরণ শিক্ষা করেন।

পিথগোরস্ মিসর পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে পারস্য ও কালডিয়া দেশে গমন করেন এবং তত্রত্য মেগাই (২) সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের নিকট হইতে তিনি জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তাঁহার। যে সকল বিদ্যা দ্বারা স্বপাদির ফলাফল ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী সকল কাহতেন, তাহাও তিনি শিক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। উক্ত দুই দেশ হইতে তিনি এই ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বিনয় ও অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক এদেশের কতিপয় স্তম্ভিত ব্যক্তির সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে এদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং ব্রহ্মযোগ-সাধন শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিধ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি এদেশীয় আহার ব্যবহারাদিরও বিলক্ষণ সন্ধান লইয়া ছিগেন।

এতদ্ভিন্ন, সিসিরো বলেন যে, তাঁহার জ্ঞানার্জন-স্পৃহা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি অনেকানেক সমুদ্রপারস্থ অসম্ভ্য দেশে বাইন ও তত্রত্য রীতি নীতি সকল অবগত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

এইরূপে পিথগোরস্ বহুকাল পর্য্যন্ত নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, বিবিধ শাস্ত্র সম্বন্ধে

(২) উক্ত দুই দেশে পুরাকালে মেগাই সম্প্রদায়স্থ লোকেরাই বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মতের সারাংশ এই যে, এই জগৎ মঙ্গল আর অমঙ্গল এই দুইটি পদার্থের কর্তৃত্ব নিয়ত ঘূর্ণমান হইতেছে। অগ্নিকে মঙ্গলের এবং অন্ধকারকে অমঙ্গলের প্রতিকৃতি স্বরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা তদুভয়েরই সেবা করিতেন।

যে জ্ঞান উপার্জন করিয়া ছিলেন, তাহা স্বদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে জন্মভূমি সামস্ দ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন মতেই তাহাতে সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া, অগত্যা ডেলস্ নগরে গমন করিলেন। তথায় স্বায় ধর্মমত সকল সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রচার করিয়া দিলেন যে, তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় সমুদায় শিক্ষা এপলো দেবের 'সেবকদিগের' নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই স্থান হইতে তিনি কুট দ্বীপে গমন করিয়া, তথায় গ্রীস দেশে তৎকালপ্রচলিত গুহ্যতম ধর্ম-মত সকল শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি স্পার্টা ও এলিস্ প্রদেশে গমন করিয়া, পুনর্ব্বার অলিম্পিক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রকাশ্য সভায় "জ্ঞানী-প্রবর" এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

গ্রীস দেশের প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যটন দ্বারা তত্ত্বদেশপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের রহস্য সকল অবগত হইয়া, তিনি আপনাকে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলয়ান বোধ করত সামসে প্রত্যাগমন করিয়া, পুনর্ব্বার তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি গ্রীসের তাৎকালিক রীতি অনুসারে উক্ত বিদ্যালয়ে কখন সাংকেতিক ভাষায়, কখন ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন; স্ততরাং তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণের মন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কি সেই বিদ্যালয়, কি তাঁহার নিজের অবস্থা কিছুই অধিক কাল উন্নত হইতে পারিল না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে কতিপয় প্রতারণা প্রকাশিত হইয়া পড়ায়, তিনি অচিরাৎ সামস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীসের অন্তর্গত

ক্রোটোনা নগরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোটোনায় তিনি প্রথমে ইটালিক নামক একটি ধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। লোকসাধারণে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক গুণ-গৌরব, তাঁহার দূর দেশ পর্য্যটন-খ্যাতি এবং তাঁহার অলিম্পিক ক্রীড়ালব্ধ মুকুট-মাহাত্ম্য অনতিশীঘ্রকাল মধ্যেই প্রচারিত হইয়া পড়ায়, চতুর্দিক হইতে লোক সকল আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি এখানে যে সকল বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তাহার অনুপম মাধুরী, প্রভাব ও সারবত্তা নিবন্ধন ক্রোটোনার অধিবাসীগণের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অচিরাৎ আশ্চর্য্য পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে লাগিল। এমন কি, যাহারা অতিশয় পাপাচারী, তাহারাও তাঁহার প্রতি অনুব্রত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তিনি সকল বিষয়ে অত্যন্ত নিয়মাচারী ছিলেন, এবং তিনি অন্য ব্যক্তিকে যে সকল উপদেশ দিতেন, আপনিও তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার এইরূপ স্বভাব দেখিয়া, সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ মনুষ্য মনে করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে দেবমন্দিরে গমন করিয়া উপাসনা কার্য্য সমাধা করিতেন, যে সকল সামগ্রী পবিত্রতম, অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণরূপে হিংসাপাপবিবর্জিত, তাহাই তিনি ভোজন করিতেন, মিসর দেশীয় যাজকের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, সতত অস্ত্র-বাহু শুচি রাখিতেন এবং নিয়মিতরূপে দেবোদ্দেশে দানাদি করিতেন। তিনি যে, সর্ব্ব-সাধারণের নিকটে অসামান্য ও পবিত্রতম ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যকলাপই তাহার মূল। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের নীচ প্রবৃত্তি সকল খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞান-গর্ভ পদ্য সকল শ্রবণ এবং তাঁহাদিগের

মনকে গণিত শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করা-
ইতেন। তাঁহার নিজের মনকে একাগ্রতা
সম্পন্ন করিবার জন্ত তিনি প্রত্যহ প্রাতে বীণা
বাদন সহযোগে খেনিস্-রচিত গীত সকল
গান করিতেন। এতদ্বিষয়, তাঁহার নিজের
এবং শিষ্যবর্গের মন হইতে সর্বপ্রকার
বাসনাসক্তি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তিনি
তাঁহাদিগের সহিত দিবসের বিশেষ সময়ে
শারীরিক ব্যায়াম চর্চায় অত্যন্ত মনোনিবেশ
করিতেন।

ইটালিক সম্প্রদায় ভিন্ন পিথগোরস্
কোটোনাতে সাধারণ জনগণের হিতার্থে
একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই
বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদিগকে সাধারণতঃ স্ব স্ব
কর্তব্য এবং বিশেষরূপে সামাজিক কর্তব্য-
বলী শিক্ষা দিতেন। অপরন্তু, তিনি তাহা-
দিগের সম্মুখে সর্বদাই পাপের যথোচিত
নিন্দা এবং পুণ্যের যথোচিত প্রশংসা করি-
তেন। এই বিদ্যালয় ব্যতীত তিনি আবার
নিজ বাটীতে একটি শ্রেষ্ঠতর বিদ্যালয়
স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা-
লয়ের ছাত্রগণের মধ্যে দুইটি মাত্র শ্রেণী
ছিল। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ দিবসাবধি
পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নিম্ন শ্রেণীতে এবং পাঁচ
বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চ শ্রেণীতে
ভুক্ত হইত। নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে
যথাসম্ভব মৌনব্রত ও চরিত্র বিষয়ে নানা প্র-
কার পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রদিগকে পাঁচ
বৎসররূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বী
করিয়া রাখিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি
নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এপিউলিয়স্
বলেন যে, তিনি নত্বতা ও মনের একা-
গ্রতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই ছাত্রদিগকে
মৌনাবলম্বন করাইয়া রাখিতেন, কিন্তু ক্রি-
য়েন্স আলেক জাণ্ডিনস্ বলেন যে, তাহাদি-
গের মনকে ক্রমশঃ বাহ্য বস্তুর আকর্ষণ

হইতে বিমুক্ত করিয়া, পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মের
ধ্যান ধারণার উপযোগী করিবার অভিপ্রায়েই
তাহাদিগকে ঐ ব্রহ্মের অনুষ্ঠান করিতে
দেওয়া হইত। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই
আমাদিগের নিকটে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত
বলিয়া প্রণীয়মান হইতেছে। অপরন্তু,
এই বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র উচ্চ শ্রেণী-
ভুক্ত, অর্থাৎ যাহারা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত
নানারূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহাদিগ-
কেই তিনি অতি গূঢ়, ধর্ম্মতত্ত্ব সকল এবং
পরস্পর আলাপ ব্যবহার করিবার জন্ত মিসর
দেশীয় সাক্ষেতিক ভাষার শিক্ষা প্রদান ক-
রিতেন।

পিথগোরসের অসামান্য প্রাধান্য বিষয়ে
তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস
হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা যে কোন সম-
য়েই হউক, তাঁহার কোন প্রকার বাক্যের
প্রতিবাদ করা ভয়ানক পাপ বলিয়া জ্ঞান
করিত। এমন কি, তাহাদিগের মধ্যে কোন
প্রকার মতভেদ উপলক্ষে বাদানুবাদ উপ-
স্থিত হইলে, যদি কেহ আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ
এরূপ বলিত যে, “গুরু এইরূপ বলিয়াছেন”
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় বিবাদ মীমাং-
সিত হইয়া তাহারই জয় লাভ হইত। পিথ-
গোরসের এবং বিধ অসাধারণ প্রভুত্ব শুদ্ধ
যে তাঁহার বিদ্যালয়েই বদ্ধ ছিল এমত নহে,
অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে তাহা দেশ বিদেশেও
বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে শিষ্য-
গণও গুরুর আয় সাধারণের অনুরাগ ও
শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং
তাঁহারাই ক্রমে গ্রীস, সিসিলি ও ইটালির
প্রধান প্রধান নগরের অধিপতি ও ব্যবস্থা-
পকের পদ প্রাপ্ত হইয়া গুরুর মাহাত্ম্য
ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

পিথগোরসের অলোকসামান্য শক্তি
সম্বন্ধে কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে,

তিনি সময়ে সময়ে ভূভাগের অভ্যন্তরস্থ খনিত গহ্বরে একাদি ক্রমে কতিপয় মাস পর্যন্ত অবস্থিতি করিয়া, পুনর্ব্বার লোকালয়ে প্রত্যাগত হইতেন এবং বলিতেন, তিনি নরক হুহুতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যত দিন তিনি গহ্বরে অবস্থিতি করিতেন ততদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পৃথিবীর সমুদয় সংবাদ প্রেরণ করিতেন(১)। তাঁহারা আরও বলেন যে, তিনি শুদ্ধ মনের শক্তিবিশেষ দ্বারা একদা একটি ভল্লুককে বধীভূত, অন্য সময়ে একটি উদ্ভীয়মান শকুনকে হঠাৎ স্তব্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন এবং অপর এক সময়ে যে দিনের যে মুহূর্ত্তে ক্রোটোনায়ে ছিলেন, সেই দিনের সেই মুহূর্ত্তেই আবার মেটাপন্টাম স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্বিন্ন, তাঁহারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, পিথগোরস্ একথণ্ড দর্পণের যে কোন অংশে হউক শোণিতাক্ষরে কোন বিষয় লিখিয়া, তাহা পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তুলিয়া ধরিলে চন্দ্ররূপে সেই সকল অক্ষর প্রজ্বলিত ভাবে প্রকাশ পাইত (২)।

পরিশেষে, পিথগোরসের ধর্ম্মমত সকলের বিশেষত্ব নিবন্ধন, এবং তিনি যে গ্রীসের নানা প্রদেশীয় অত্যাচারী শাসনকর্তা দিগের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন, এই জন্য, অল্প দিনের

(১) বোধ হয় ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি যোগ শাস্ত্র অভ্যাস ও তাহার উপদেশানুসারেই সময়ে সময়ে ভূগর্ভে বাস করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যানে নিরত হইতেন। ভূগর্ভ অশ্বদেহীয়া যোগীদিগের প্রিয় আবাস।

(২) ইউরোপ ও আমেরিকায় এক্ষণে মেস্‌মারিজম্ (Mesmerism) বিদ্যার প্রভাবে এতৎসদৃশ অত্যাশংকা ব্যাপার সকল ঘটতে দেখা যাইতেছে। যদি পিথগোরসের এই কাথ্য সত্য হয়, তবে তিনি অবশ্যই ভারতবর্ষীয় যোগীদিগের অনুষ্ঠান অনুকরণ করিয়া ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। যোগীদিগেরও ঐ বিদ্যা ছিল।

মধ্যেই দেশের অনেক গুলি পরাক্রমশালী লোক হিংসাপরতন্ত্র হইয়া, তাঁহার এরূপ ভয়ানক বিপক্ষ হইয়া উঠিল যে, তাঁহাকে প্রাণভয়ে ক্রোটোনা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন রিজিয়মে এবং তিনি নিজে অন্তত আশ্রয় না পাইয়া মেটাপন্টামে পলায়ন করিলেন। এই স্থানে অসহায় হইয়া তিনি অগত্যা একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিম্বদন্তী এই যে, খৃষ্ট জন্মের ৪৯৭ বৎসর পূর্বে তিনি তথায় অনাহারে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি কিরূপে কোথায় কোন্ সময়ে প্রাণত্যাগ করেন তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয় নাই। বাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় শিষ্যবর্গ অমর দেবগণের ন্যায় তাঁহার প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা তাঁহার স্মরণার্থে নানা স্থানে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার ক্রোটোনাস্থ বাসগৃহের উপাদান দ্বারা সিরিস্ নামক স্থানে একটি মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার নিকটে মনোগত ভাব সকল জ্ঞাপন করিতেন এবং বিশেষ রূপে কোন শপথ করিতে হইলে তাঁহারই নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা করিতেন।

পিথগোরস্ ক্রোটোনানিবাসিনী থিয়ানো নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার টেলজেস্ ও নিফার্কাস্ নামক দুইটি পুত্র এবং ডামো নামে একটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তাঁহার পুত্রেরাই তদীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

পিথগোরস্ কোন প্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে অনেকরূপ মতামত আছে। বিজ্ঞ জ্ঞানগণের অনুমান এই যে, তিনি কোন রূপ গ্রন্থই প্রণয়ন

করিয়া যান নাই। সুতরাং যে সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমুদয়-ই তাঁহার শিষ্যগণের বিরচিত। একে তাঁহার রচিত কোন পুস্তক নাই, তাহাতে আবার তিনি শিষ্যবর্গকে যার পর নাই গুপ্ত ভাবে সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন; সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত ধর্মমত ও দর্শন-শাখা যিনি যতদূর অবগত আছেন, সমুদায়ই অসম্পূর্ণ ও কিছু অনিশ্চিত। তবে, যে সকল বিষয় এক রূপ নিশ্চিত বলিয়া সং-গৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা আবশ্যিক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সংবাদ।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাঙ্গদেয়

মহাশয়! গত ৪ঠা পৌষ শনিবার পূজাপদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে এখানকার ব্রাহ্মগুণী মহা উৎসাহিত হইয়া, গত ৫ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে অত্র ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। উপাসনাসমাজে প্রায় তিন শতেরও অধিক ভক্তলোকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে এখানকার ছোট আদালতের জজ, সুবর্ডিনেট জজ, মুন্সেফ, হাইস্কুল ও নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং এখানকার প্রধান প্রধান অধিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী গ্রহণ করেন। উপাসনা কার্য্য স্চারুক্রমে সম্পাদিত হয়। যতক্ষণ উপাসনা হইয়াছিল ততক্ষণ সেই লোকপরিপূরিত সমাজগৃহটি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির ও নিস্তব্ধ ছিল। সাধ্যায়ের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বমধুর স্বরে একটি মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত করেন। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় একটি স্তব্ধ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণ শ্রোতৃবর্গ ও ব্রাহ্মগুণীর হৃদয়ে ঈশ্বরের সত্যভাব সুস্পষ্টরূপে নিহিত করিয়া দেন। নিম্নে সেই বক্তৃতার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করা গেল।

ঈশ্বর সত্যের সত্য—পূর্ণ সত্য;—সেই সত্য স্বরূপকে জানিতে পারিলেই আমরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই। তাঁহাকে জানিবার জন্য দেশবিদেশ ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই। বাহিরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, তিনি আমাদের আত্মার অন্তরেই

বিদ্যমান আছেন। অনন্ত আকাশ বাঁহার সিংহাসন, তিনি আমাদের এই আত্মাতেই বিদ্যমান। তিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা; কিন্তু সূর্য্যকে না দেখিলে, সূর্য্যের অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে দেখিবে? তিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা, কিন্তু চন্দ্রকে না দেখিলে চন্দ্রের অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে দেখিবে? তিনি বায়ুর অন্তরাত্মা; কিন্তু বায়ুকে না জানিতে পারিলে বায়ুর অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে জানিবে? তিনি আত্মার অন্তরাত্মা; কিন্তু আত্মাকে না জানিলে, আত্মার অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে জানিবে? আমাদের শরীরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই আছেন। জীবাত্মা এই পরমাত্মাকে না জানিয়া মুহ্যমান হইয়া নিয়ত শোক করেন, কিন্তু তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হইল। আমাদের পুরাতন ঋষিরা আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য কত না কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন! “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এটা আজিকার কথা নয়, সেই পুরাতন ঋষিরা এককালে পর্ব্বতগুহায় বসিয়া এই মহাদ্বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। আজি আমরা এখানে বসিয়া সেই পবিত্র বাণী উচ্চারণ করিতেছি, ইহা কি আমাদের সৌভাগ্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আজিকার ধর্ম্ম নহে—অতি প্রাচীনকালে আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিদিগের হৃদয় হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে। সমুদয় ভারতভূমি যখন অধীনতায় আচ্ছন্ন হইল, যখন মোহাঙ্ককার এই বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিল, ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; তখন মহাত্মা রামমোহন রায় আবার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম—“সেই সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই উদার বাণী এই বঙ্গভূমিতে প্রচার করিলেন। আমাদের বঙ্গভূমির গৌরবের বিষয় আর কিছুই নাই, কেবল এই ব্রাহ্মধর্ম্মই ইহার গৌরবস্থল। অতএব আইস, আমরা প্রাণপণে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি।

৬ই পৌষ
বোয়ালিয়া

} কল্যাচিং দর্শকস্ব

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু বজ্রসুন্দর মিত্র গত ৪ পৌষে মান-বলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি একজন ধর্ম্মপ্রায়ণ বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রাথমিক সংখ্যা সকলে তাঁহার ও তাঁহার কার্য্যের অনেক বার উল্লেখ আছে। ইহারই যত্নে চেষ্টা ও উৎসাহে পূর্ব্ববাক্সলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত ও ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়। সদালোচনা সদমুঠান এবং দেশহিতকর কার্য্যমাত্রই ইহার অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ইনি অনেক নিরুপায় বালকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার লইতেন এবং স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কএকটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে ইনি বিলক্ষণ যত্নহস্ত ছিলেন। ইনি অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও শিষ্ট ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে ইহার বন্ধুবান্ধব সকলেই শোকার্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তির

মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ একটি অভাবগ্রস্ত হইলেন, সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন

ষট্চছারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিস সন্ধ্যা ৭ ঘটীর সময়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

- ১ মাঘ শুক্রবার
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ মাঘ শনিবার
শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ মাঘ রবিবার
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র
৪ মাঘ সোমবার
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
৫ মাঘ মঙ্গলবার
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৬ মাঘ বুধবার
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি
৭ মাঘ বৃহস্পতিবার
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৮ মাঘ শুক্রবার
পাতুরেঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯ মাঘ শনিবার
শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
১০ মাঘ রবিবার
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

ব্রাহ্ম মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাংবৎসরিক দান বর্তমান মাঘ মাসের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আয় ব্যয়।

ভাত্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৭২৭ শক,
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	১ ৩ ৫ ১ ৥০
পূর্বকার স্থিত	...	...	৩ ১ ৬ ১৮/১৫
সমষ্টি	...	...	১ ৭ ৪ ৭ ৮৮/১৫
ব্যয়	...	...	১ ৩ ৩ ১ ১৮/৫
স্থিত	...	...	৪ ১ ৬ ১/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১ ৩ ৯ ১/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৩ ০ ৫ ৮/১০
পুস্তকালয়	...	...	২ ২
যন্ত্রালয়	...	...	৬ ৮ ২ ৮৮/১০
গচ্ছিত	...	...	১ ২ ৪ ১৮/০
সমষ্টি	...	...	১ ৩ ৫ ১ ৥০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪ ৫ ৫ ৮৮/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৪ ১ ৭ ১৮/০
পুস্তকালয়	...	...	৮ ৬ ১৮/১০
যন্ত্রালয়	...	...	৩ ৪ ৮ ১০
গচ্ছিত	...	...	২ ৩ ১০
সমষ্টি	...	...	১ ৩ ৩ ১ ১৮/৫

দান প্রাপ্তি।

সাংবৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ অধ্যোতা	...	২
" " কানাইলাল পাইন	...	১
" " রমণীমোহন রায় চৌধুরি	...	২৫
" " ঠাকুরদাস সেন	...	১
		২৯

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৫
" " শিবচন্দ্র নন্দী	...	১০
" " দুর্গাধর মিত্র	...	৫
" " লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	৪
		৪৪

স্বত্বকর্মের দান।

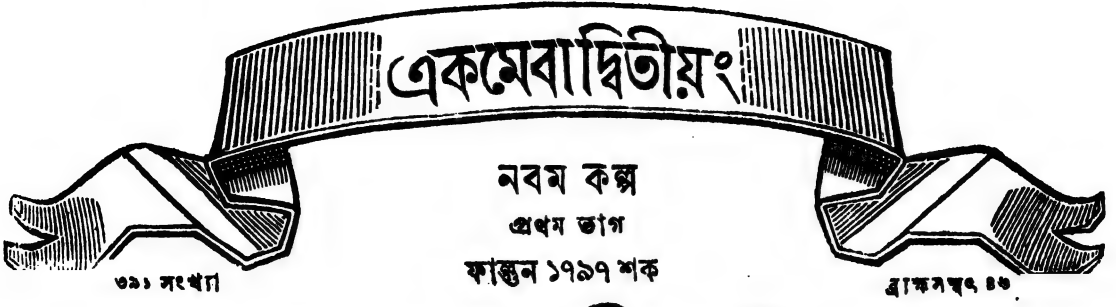
শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার	...	৩২
" " শ্রীকৃষ্ণ সিংহ	...	৫
" " যজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২
" " জানকীনাথ ঘোষাল	...	৫
		৪৪

দানাদারে প্রাপ্ত	...	২২ ১/০
------------------	-----	--------

১৩৯ ১/০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী প্রবন্ধিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রজ্ঞাসীদ্বান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদ্বিদং সৰ্বমস্বকং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতত্ত্বমিববয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তৃ সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমদ্বৈতং পূৰ্ণমপ্রতিমমিতি । একস্য তসৈব্যোপাসনয়া
পারিত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভভবতি । তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিব ।

নতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত

রাগিনী কানেড়া—তাল ঝাঁপতাল ।

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্বসংসার ।

অযুত তারক চমকে রতন-কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার ।

শোভে বহুধর ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ
তোমার ভাণ্ডার ।

হে মহেশ ! অগণন লোক গায় ধন্য
তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার ।

রাগিনী মিশ্র—তাল ফেরতা ।

দ্যাখা দেও হে রাখিব হে অতি যতনে
হৃদি মাঝারে ।

তুমি মম জীবন, তুমি মম ভূষণ, তুমি
নয়নাঞ্জন, বিতর কৃপা পরমেশ ।

সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী, ভবান্নবে
কাণ্ডারী এক তুমি হে ।

জগজন তাই হে ডাকে হরি হরি ।

জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ,

তোমা' বিহনে নাহি জ্ঞান রে ॥

রাগিনী ধোরিয়া—তাল আড়াঠেকা ।

ও হৃদয়নাথ ! এস হে হৃদয়াননে; আ-
কুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে, দরশন দেও হে ।

রাগিনী সোহিনী বাহার—তাল ঝাঁপতাল ।

জগত-বন্দনে ভজ পবিত্র হবে জীবন,
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন ।

অকৃতম কে এমন তাঁরে যে কভু দেখে
না, ধিক্ সে জীবন তার, পাপে তাপে মগন ।

পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন, তাঁর
পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ ।

অক্লকার নিশীথে, চন্দ্র স্বন্দর মধুর, শো-
ভয়ে ঘাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনহরণ ।

রাগিনী মেঘমল্লার—তাল সুরকাঁকতাল ।

বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন, ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ ।

কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় স্নমধুর
প্রেম-সমীরে, ছুঃখ তাপ সকলি হয় অবসান ।

সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা, অনন্ত
লোক করে তব প্রেমামৃত পান ।

অনাথশরণ এমন আর কে বা তোমা
হেন, ডাকি তোমারে, দ্যাখা দাও প্রভু হে
কৃপানিধান ।

তব পদ ছায়িব প্রেমের কুসুম, কি দিব
আর তোমায় হে ।

রাগিনী গোড় মল্লার—ভাল চোতাল ।

গাও রে পর ব্রহ্মের মহিমা ত্রিভুবন
চরাচর, তিনি হে সবার প্রাণদাতা ।

স্বরনর গাও রে সবে গাও রে বিশ্বপতি
মহান্ দেব, অমৃত ললিত সঙ্গীতে; ভুলোক
দুলোকে ঘোষ রে তাঁর নাম ।

বন-বিহঙ্গ গাও সেই সুখদাতা মনের
পুলকে, বিজন গহন ছায়ি তানে তানে ।

চঞ্চল চপলা ঘন ঘন চমকি, ঘন গরজি,
তাঁর নাম গাও; কেহ থেকে না নীরব ।

—

শ্যামবাজারের ব্রাহ্মসমাজ ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের উপদেশ ।

২০ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৭৯৭ শক ।

ঈশ্বর এই শরীরের মধ্যে আত্মাকে স্থাপিত
করিয়াছেন । তিনি আমারদের আত্মাকে শরী-
রের মধ্যে রাখিয়া এই পৃথিবীতে পালন করি-
তেছেন । তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা
ইহাকে আরো উন্নত করিয়া—জ্ঞান-ধর্ম্মে
উন্নত করিয়া তাঁরি পদ-তলে অর্পণ করি ।
এই আত্মাকে তাঁরি পদতলে প্রত্যর্পণ করিব,
ইহারই জন্ম আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছি । যদি
এই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া এই অভিপ্রায়
সিদ্ধির নিমিত্তে, কল্যাণের নিমিত্তে, আত্মাকে
পরিপোষণ না করি, তবে মনুষ্য-জন্ম বৃথা
হইল । সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ
করিতেছে । সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই
বিচরণ করিবে । সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন চির-
দিনই আছে, সমুদ্র কখনো নিস্তরঙ্গ হইবে না,
তেমনি সুখ-দুঃখ চিরদিনই থাকিবে । সুখ-
দুঃখ কেবল মনুষ্যের ভাগ্যে নাই, পশু
পক্ষীর মধ্যেও আছে । যেখানে সুখ-দুঃখ
দেখিতে পাই, সেইখানে বুঝিতে পারি, মন

আছে—সুখ-দুঃখের আয়তন মন । পশু প-
ক্ষীরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়া তাহারদের
মন আছে ; ওষধি বনস্পতিরা সুখ-দুঃখ
ভোগ করে না বলিয়া তাহারদের মন নাই ।
মন কেবল সুখের আয়তন নহে, কেবল
দুঃখেরও আয়তন নহে; মন সুখ-দুঃখ
উভয়েরই আয়তন । ওষধি বনস্পতির মন
নাই প্রাণ আছে ; ইহা মূল দ্বারা ভূমির রস
আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, অবশেষে
শুক হইয়া মরিয়া যাইতেছে । তেমনি
শরীর অন্ন-রস পরিপাক করিয়া বৃদ্ধি পাই-
তেছে, আবার জরা-জীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ
হইতেছে । ওষধি বনস্পতির সঙ্গে আমার-
দের শরীর সমান, ইহাদের সাধারণ লক্ষণ
প্রাণ । মনুষ্যে, পশুতে, ওষধি বনস্পতিতে
সামান্যরূপে প্রাণ বর্তমান আছে । ইহার
উপর শ্রেণীতে মন । বৃক্ষ-লতা অতিক্রম
করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয় ।
মনের বিদ্যমানতা বিষয়ে পশু পক্ষী মনুষ্য
সমান । যেমন বৃক্ষ লতা হইতে পশু পক্ষী
মন দ্বারা উন্নত, তেমনি পশু পক্ষী হইতে
মনুষ্য আবার আত্মা দ্বারা উন্নত । সূর্য-চন্দ্রে
প্রাণ নাই, বৃক্ষ লতাতে মন নাই, পশু প-
ক্ষীতে আত্মা নাই, ইহারদের হইতে মনুষ্যের
বিশেষ এই যে, তাহার আত্মা আছে । মনুষ্য
শরীর মন দ্বারা জড় ও উদ্ভিজ্য ও পশুর
সঙ্গে সমান; কেবল আত্মার দ্বারা এই সাধারণ
শ্রেণী হইতে সে সমুন্নত হইয়াছে । এ আত্মা
অল্পময় জড়তে নাই, প্রাণময় বৃক্ষল-
তাতে নাই, মনোময় পশু পক্ষীতে নাই—এ
আত্মা কেবল মনুষ্যেতেই আছে, ইহাতেই
মনুষ্যের উচ্চতা, ইহাতেই মনুষ্যের মা-
হাত্ম্য । মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা অস্তিত্ব আছে
বলিয়া নহে, প্রাণ আছে বলিয়া নহে, মন
আছে বলিয়াও নহে—আত্মা আছে বলিয়া
মনুষ্য সর্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে । পরি-

পাক প্রভৃতি প্রাণের ভাব, স্বখ-দুঃখ প্রভৃতি মনের ভাব। আত্মার ভাব কি? আত্মার ভাব পুণ্য-পাপ। পুণ্য-পাপ বৃক্ষ-লতাতে নাই, পুণ্য-পাপ পশু-পক্ষীতে নাই, পুণ্য-পাপ মনুষ্যেরই সাধ্য। যেমন স্বখ-দুঃখের আয়তন মন, তেমনি পুণ্য-পাপের আয়তন আত্মা। মনুষ্য পুণ্য-পাপের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে না, কারণ আত্মার-ভাব পুণ্য-পাপ। সে সহস্র কুতর্ক করুক, সে পুণ্য-পাপ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করুক, সে পুণ্য-পাপকে অতিক্রম করিতে পারে না, পুণ্য-পাপকে ছাড়াইতে পারে না, পুণ্য-পাপ তাহাকে অনুসরণ করিবেই; যে হেতু পুণ্য-পাপ আত্মার ভাব। আত্মার ভাব যে পুণ্য-পাপ, এ কোথা হইতে আসিতেছে? ইহা ধর্ম হইতে আসিতেছে। বিষয়ের সঙ্গে যেমন স্বখের যোগ, ধর্মের সঙ্গে তেমনি পুণ্যের যোগ। বিষয়াভাবে দুঃখ, ধর্মের অভাবে পাপ। যাহারা পাপ করিয়াছে, তাহারাই জানে যে দুঃখ হইতে পাপ-গ্লানি কত তীব্র-তর; যাহারা পুণ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বিষয়-স্বখ অপেক্ষা পুণ্যের আনন্দ কত মধুরতর। স্বখ-দুঃখ মানসিক ধর্ম, এ বিষয়ে মনুষ্য পশুদের সঙ্গে সমান। পশু-পক্ষী পুণ্য-পাপ অনুভব করে না, পুণ্য-পাপ আত্মাই জানে। মনুষ্য দুঃখেতে যত না বিমর্ষ হয়, পাপেতে সে একেবারে ত্রিয়-মাণ হয়; আবার স্বখে সে যত না স্ফীত হয়, পুণ্যে তদপেক্ষা সামান্য উপভোগ করে। মনের ভাব অপেক্ষা আত্মার ভাব যখন উৎকৃষ্ট, তখন প্রাণ-পণে সেই পুণ্যকে উপার্জন করা মনুষ্যের কর্তব্য। যদি স্বখ চাও, তবে স্বখের সঙ্গে ধর্মের যোগ রাখিও, যেখানে স্বখের সঙ্গে ধর্মের যোগ, সেখানেই বাস্তবিক স্বখ ভোগ করি; আর অধর্ম করিয়া যখন স্বখ অর্জন করিতে যাই, তখন চোরের

আয় দাঁও ভোগ করি। ধর্মের সঙ্গে যে স্বখের যোগ, আমরা সেই স্বখ ঈশ্বরের স্নেহময় হস্ত হইতে ভোগ করিতে পাই; যখন চোরের আয় স্বখ ভোগ করিতে উদ্যত হই, তখন রাজদণ্ড মস্তকে পতিত হয়—সমুদায় স্বখ আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হইয়া যায়। বিষয়-লাভের পুরস্কার স্বখ; কিন্তু যদি ধর্মের সঙ্গে যোগ না দিই, সে স্বখ পাইতে পারি না—স্বখ শত যোজন দূরে পলায়ন করে। বিষয় লাভে স্বখ আছে, কিন্তু সর্বদা নয়—যখন অধর্মের সঙ্গে স্বখ, তখন সে দুঃখ-রূপে পরিণত হয়। অতএব যাহারা অধ-র্মাচরণ দ্বারা স্বখ চায়, তাহারাই স্বখ পায় না—এই জন্য স্বখাবধারণে মনুষ্যের বিপর্যয় ঘটে। বিষয়ের পুরস্কার সর্বদা স্বখ নহে, কিন্তু ধর্মের পুরস্কার সর্বদাই পুণ্য—ইহা একেবারে কার্য-কারণ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম দ্বারা যদি প্রাণ যায়, তবুও ধর্মের ফল পুণ্য হইবেই হইবে—কেহ তাহা কাটাইতে পারে না। বিষয়-লাভে স্বখ হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ধর্মের সঙ্গে পুণ্যের নিয়ত সম্বন্ধ। ধর্মের পথে থাকিয়া যে কীর্তি লাভ করি, তাহাও পুণ্য, ধর্মের অনুরোধে যদি লোকা-পবাদ সহ্য করিতে হয় তাহাও পুণ্য। ধর্ম-পথে থাকিয়া যদি শ্রীসম্পত্তি উপার্জন করি, তাহাতেও পুণ্য, ধর্মের অনুরোধে যদি শির-শ্ছেদ হয়, তাহাতেও পুণ্য। ধর্মের পুরস্কার পুণ্য, আবার পুণ্যের পুরস্কার ঈশ্বর। যখন পাপমলা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ-মস্ত হইয়া পুণ্য-জ্যোতিতে আত্মাকে জ্যোতিমান করি, তখনি আবার এই আত্মার মধ্যে শুদ্ধ অপা-পবিন্দু পরমাত্মাকে দেখিতে পাই। বাহিরে যে “সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিন্দুং” লিখিত আছে তাহা হইতে স্পষ্টীকরে অন্ত-দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাই যে “সত্যং শিবং

সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং” স্বীয় আত্মাতে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্ম-দর্শনই ধর্মের ও পুণ্যের শেষ পুরস্কার। এই ব্রহ্ম-দর্শনেই স্বর্গ হয়,—এই ব্রহ্ম-দর্শনেই মুক্তি হয়। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাত্যঃ পশ্চা বিদ্যাতেহযনায়।” সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তদ্বিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। এই আদেশ, এই উপদেশ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ মাঘ শুক্রবার ১৭৯৭ শক।

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই কয়টি বচন দ্বারা পরব্রহ্মের সত্তা ব্রাহ্মধর্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্য কি না প্রব অস্তিত্ব, জ্ঞান কি না সেই অস্তিত্বের স্বপ্রকাশ ভাব, অনন্ত কি না সেই অস্তিত্বের ত্রাস নাই বৃদ্ধি নাই অবধি নাই এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন মহান্ ভাব। ঈশ্বরের এই মহান্ গভীর সত্তা, সংশয়ের বিষয় নহে, প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি নির্ভরের বিষয়। সংশয় তদ্বানুসন্ধানের উত্তেজক, এই মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, সংশয় জ্ঞান-লাভের উপায়; রোগ-যন্ত্রণা ঔষধ সেবনের উত্তেজক বলিয়া তাহাকে আরোগ্য-লাভের উপায় বলা সঙ্গত নহে। ঔষধ সেবনই আরোগ্য লাভের উপায়, তদ্বানুসন্ধানই জ্ঞান-লাভের উপায়। সংশয় জ্ঞানের অলঙ্কার নহে, তাহা জ্ঞানের কণ্টক স্বরূপ। সংশয় জ্ঞানের বল নহে, তাহা জ্ঞানের দুর্বলতা। যাহারা সংশয়কে জ্ঞানের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা কণ্টকেও পুষ্পের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। জ্ঞান-

নের বল কি? জ্ঞানের বল নিশ্চয়তা। জ্ঞান দ্বারা যদি কিছুই নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি না হইত, তাহা-হইলে তাহার কোন বল থাকিত না। যেমন বর্ষণ-বিহীন মেঘ, যেমন ফলহীন পাদপ, যেমন তরু-হীন ভূমিখণ্ড, যেমন অর্থ-হীন বাক্য, তেমনি নিশ্চয়তা-বিহীন জ্ঞান। “ইহা ঠিক” এইরূপে সত্য নিশ্চয় করিতে পারিলেই জ্ঞান সুসিদ্ধ হয়; “হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে” এরূপ বিমর্ষ জ্ঞানের দৌর্বল্য প্রকাশ করে। শরীরের কম্পন যেমন দুর্বলতা-জ্ঞাপক জ্ঞানের সংশয় সেইরূপ দুর্বলতার চিহ্ন। কিন্তু এখানে এই একটি কথা উঠিতে পারে যে, জ্ঞানের অভ্যন্তরে যেমন নিশ্চয়তা আবশ্যক, জ্ঞানের বাহিরে তেমনি তদুপযোগী বিষয়ের আবশ্যক; বাহ্য বিষয়াভাবে আন্তরিক নিশ্চয়তার মূল্য কিছুই নাই। আমি নিশ্চয় করিলাম যে চন্দ্রলোকে জীব আছে, কিন্তু আমি তাহা চক্ষেও দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই, এ প্রকার নিশ্চয়তা কোন কার্যেরই নহে। নিশ্চয়তা তখনই ফলদায়ক হয়, যখন তাহা সবিষয়ক (অর্থাৎ বিষয়ের সহিত বর্তমান) হয়। তত্ত্ব জ্ঞানের নিশ্চয়তা যদি অবিষয়ক হয়, তবেই তাহা অকার্য্যকর অলীক স্তরাং অগ্রাহ্য, কিন্তু তাহা যদি সবিষয়ক হয় তবে তাহা অকাট্য। জ্ঞান আপনি আপনার বিষয়; এজন্য জ্ঞান আপনার বিষয়ে যাহা কিছু নিশ্চিতরূপে জানে তাহা সবিষয়ক ভিন্ন অবিষয়ক হইতে পারে না। “জ্ঞান আপনি আপনার বিষয়” ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান আপনি আপনাকে জানে। “আমার জ্ঞান নাই অথচ আমি জানিতেছি” ইহা যেমন অসম্ভব, “আমার জ্ঞান আছে অথচ তাহা আমি জানি না” ইহাও সেইরূপ অসম্ভব। আপনার অস্তিত্ব যাহার নিকটে প্রকাশ নাই, এমন জ্ঞান মূলেই অসম্ভব। জ্ঞানেতে যদিও

চন্দ্রলোকাদি বহির্বিষয়ের অভাব হইতে পারে, কিন্তু আত্মবিষয়ের অভাব তাহাতে কোন-রূপেই সম্ভবে না। জ্ঞানের এই যে আত্ম-বিষয়ক নিশ্চয়তা তাহাকে আত্মপ্রত্যয় কহে। জ্ঞান আপনি আপনার বিষয়, এজন্য জ্ঞানের অভ্যন্তরে যে সকল মূলতত্ত্ব আছে তাহাও জ্ঞানের বিষয়; রত্ন-সম্বলিত কোঁটা পাইলে যেমন রত্ন পাওয়া হয়, সেইরূপ জ্ঞান যখন আপনাকে উপলব্ধি করে তখন আপনার অভ্যন্তরে যে সকল মূলতত্ত্ব রহিয়াছে তাহাও সেই সঙ্গে উপলব্ধি করা হয়। জ্ঞান নিজে যখন আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় হইল তখন জ্ঞানের মধ্যে যে-সকল তত্ত্ব আপনা আপনি রহিয়াছে, যে তত্ত্বগুলিকে জ্ঞান হইতে পৃথক করা যায় না, তাহাও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়-স্বরূপ। মূলতত্ত্ব-সকলের আলোকে পর-ব্রহ্মের সত্তা আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়; তাই আমরা ঐক্যরূপে জানিতে পারি যে, পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ। একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যের ভাব জ্ঞানের আছে কি না? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে “আছে” ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে না, কেন না, একমাত্র সত্যের আলোকেই জ্ঞান আপনাকে এবং সমুদায় জগৎকে সত্য বলিতেছে। যিনি একমাত্র মূলসত্য তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ইহা দ্বিরুক্তি মাত্র। মূলসত্য যদি আপনার নিকট অপ্রকাশ থাকেন তবে অন্য কাহারো নিকট তিনি প্রকাশ পাইতে পারেন না। এবং যাহা কাহারো নিকটে প্রকাশ পাইতে পারে না তাহার অস্তিত্ব মুখের কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পর্বত আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে না—আর এক জনের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। চন্দ্র-লোকের পর্বত আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে না, কিন্তু আমি যদি চন্দ্রলোকে

যাইতে পারি তবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে—অথবা দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতে পারে। এইরূপ আপাততঃ যাহা প্রকাশ না পাইলেও যাহার প্রকাশ দেশ কাল পাত্র সাপেক্ষ তাহার অবস্থা অস্তিত্ব থাকিতে পারে—কিন্তু যাহা কাহারো নিকট প্রকাশ পাইতে পারে না, মূলেই যাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহার অস্তিত্ব আছে ইহার যে অর্থই হয় না। যেমন গোল চতুষ্কোণ কাহারো নিকট প্রকাশ পাইতে পারে না—মূলেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, সেইরূপ, যাহা মূলেই প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহার অস্তিত্ব কেবল একটা কথার কথা মাত্র। যাহার অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের মূল—তিনি যদি আপনার নিকট অপ্রকাশ হ’ন, তবে অন্য কাহারো নিকট প্রকাশ পাইতে পারেন না, কেন না মূলে তিনি আপনি ভিন্ন আর কেহই বর্তমান নাই। কাহারো নিকটে যাহা মূলেই প্রকাশ পাইতে পারে না তাহা “আছে” ইহা বলা অসঙ্গত। সুতরাং যদি মূল সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয় তবে তিনি স্বপ্রকাশ ইহাও বিশ্বাস করিতে হয়। মূল সত্য অপ্রকাশ এবং মূল সত্য নাই ইহা একই কথা। মূল-সত্য আছেন এবং তিনি স্বপ্রকাশ; তিনি আছেন অতএব সত্যস্বরূপ; তিনি স্বপ্রকাশ অতএব জ্ঞানস্বরূপ। তিনি যখন সকল সত্যের মূলবর্তী এক অদ্বিতীয় সত্য, তখন তিনি অন্য কিছু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি অপরিচ্ছিন্ন অতএব অনন্ত-স্বরূপ। পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানস্বরূপ তেমনি তিনি আনন্দস্বরূপ। যেমন তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, তেমনি তিনি আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্তস্বরূপ সেই যে অগম্য অচিন্ত্য অপার পরব্রহ্ম তিনি আনন্দ রূপে অমৃত

রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আনন্দাক্ষেপ খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। ঈশ্বর কেবল যে বাক্য মনের অগোচর অচিন্ত্য অনন্ত সত্যস্বরূপ তাঁহার সহিত যে আমারদের কোন সম্বন্ধ নাই এমন কখনই নহে, তিনি সেই আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দ হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যে আনন্দের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত জগৎ জীবিত রহিয়াছে, যে আনন্দ সমুদায় জগতের গম্য নিকেতন স্বরূপ। যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয় ইহা শুনিবা মাত্র আমারদের মনে ভয় হয়, মনে হয় যে, তবে ত তিনি দূরাৎ সূদূরে—দূর হইতেও বহু দূরে, কিন্তু তাহার পরেই যখন শুনি “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন” পরব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোথাও আর ভয় থাকে না তখন আমারদের মন স্থস্থির হয়, তখন মনে হয় “তিনি দূরাৎ সূদূরে” নহেন “তদিহান্তিকে চ” তিনি এই নিকটেই বর্তমান। মাতা লুঙ্কায়িত হইলে শিশুর যেমন ভয় হয়, ঈশ্বরকে “দূরাৎ সূদূরে” বলিয়া জানিলে আমারদের সেইরূপ ভয় হয়, এবং মাতার হস্তবদন নিকটে দেখিলে শিশুর যেমন কোন কিছুতেই ভয় হয় না, সেইরূপ পরব্রহ্মের আনন্দ জানিলে আমারদের আর কিছুতেই ভয় হয় না। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই বচনটি পরমেশ্বরের গভীর অস্তিত্বের দিকে আমারদের মনকে লইয়া যায়। ঈশ্বরের আদি নাই অন্ত নাই মধ্য নাই, সেই নিরবলম্বের মধ্যে মন কোথায় অবলম্বন পাইবে, এই জন্ম কথিত হইয়াছে মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে। প্রথমে ঈশ্বরের মহান্ অপরিমেয় ভাব

জানিয়া মন উদাস হয়, পরে তাঁহার আনন্দ উপলব্ধি করিয়া মন নির্ভয় হয়। সমস্ত জগৎসংসার এক কেবল তাঁহার আনন্দের উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। আমারদের প্রাণ মন সমস্তই তাঁহার সেই আনন্দের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এজন্য উপাসনাকালে তাঁহাকে আমরা প্রাণের প্রাণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। ভক্তি পূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তাহা হইতে যে কি মধুময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা না জানাতে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বনে বিরত হন। অনেকে উপাসনার ফল-দায়িতা স্বীকার করিয়াও তাহার মূলে অবিশ্বাস করেন; ইহারা বলেন, অলৌকিক পুরুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে অস্ত্র লোকের মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি হয়, অতএব তাহা উপকারী, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তির তাহাতে কোন ফল দর্শে না। যাহারা আমোদ প্রমোদে সর্বদাই বিহ্বল থাকেন, তাহারা ঈশ্বরোপাসনা কঠিন বোধে পরিত্যাগ করেন; এবং যাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল কুতর্কেরই আন্দোলন করেন, তাহারা ঈশ্বরোপাসনা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করেন। এক দিকে আমোদপ্রিয় নব্য সম্প্রদায় আর একদিকে কুতর্কপ্রিয় প্রাচীন সম্প্রদায়, দুয়ের মধ্যে পড়িয়া আমারদের দেশ দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে দেশের যে কিরূপ দুর্বস্থা ঘটে দুর্ভাগ্য ক্রমে আমারদের দেশই তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মন সরস না হইলে কেবল স্বার্থেরই আদর বৃদ্ধি হয়, প্রীতি ভক্তির আর আদর থাকে না। “দেশ উচ্ছিন্ন যাউক্ ক্ষতি নাই আমার মান হইলেই হইল” এভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? “ভাতা কষ্টে দিনপাত করুক ক্ষতি নাই, আমার ধনসম্পত্তি লাভ হইলেই হইল,”

এভাবেই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ? “কার্য্য হউক বা না হউক নাম হইলেই হইল” এভাবেই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ? “কথা সত্য হউক বা না হউক লোকের মনো-রঞ্জন হইলেই হইল” এভাবেই বা কোথা হইতে উৎপন্ন ? ঈশ্বরোপাসনার অভাব হইতেই এই সকল কদর্য্য ভাব উৎপন্ন হয়। যিনি আমারদের প্রাণের প্রাণ তাঁহাকে কি আমরা প্রাণতুল্যও প্রীতি করিব না ? এবং যিনি জ্ঞানের জ্ঞান তাঁহাকে কি আমরা গুরু-তুল্যও ভক্তি করিব না ? ঈশ্বর অন্ধকার সত্যমাত্র নহেন, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ; জড়িতে জড়িতে নহে, জড়িতে জ্ঞানেতে নহে, কেবল জ্ঞানেতে জ্ঞানেতেই ভাবের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। আমি যাহাকে প্রীতি করি সেও আমাকে প্রীতি করুক, আমি যাহাকে স্নেহ করি সেও আমাকে ভক্তি করুক, আমি যাঁহাকে ভক্তি করি তিনিও আমাকে স্নেহ করুন, এরূপ ইচ্ছা কাহার না হয় ? অল্পজ্ঞের সহিত যদি অল্পজ্ঞের প্রীতি ভক্তি চলিতে পারে তবে মহান্ জ্ঞানের সহিত অল্প জ্ঞানের কেননা প্রীতি ভক্তি চলিতে পারিবে ? পরমেশ্বর “আনন্দরূপমমৃতং” তিনি “প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিভাং প্রেয়োহন্যস্মাং সর্বস্মাং অন্তরতরং যদয়মাত্মা।” যেমন তিনি আনন্দস্বরূপ অমৃত-স্বরূপ তেমনি তিনি শান্ত শিবং অরৈতং, শান্ত অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপ। মঙ্গলের প্রতি মনুষ্যের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি যে, মনুষ্য কেবল মঙ্গল ভোগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণপণ যত্ন করে। মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মঙ্গলস্বরূপের প্রসাদ কেমন প্রার্থনীয় ? একটা কোন মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিতে গেলে প্রথম উদ্যমে আমারদের মনে মহা একটি ক্ষোভের উদ্রেক হয় ; একে শ্রেয়াংসি বহুবিদ্বানি, তাহাতে

আমি দুর্বল মনুষ্য, কখন কাহার কি হয় কিছুই বলা যায় না ! দৃঢ়তার সহিত একটা কর্ম্মে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলাম, পথিমধ্যে নানা বিষয় বিপত্তিতে আক্রান্ত হইয়া মন একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া চতুর্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল ! এই সকল ভাবনাতে মন যখন বিক্ষিপ্ত হয় তখন তদ্বারা কোন শুভ কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতে পারে না ; মন যখন ইতস্ততঃ হইতেছে তখন কোন শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে। মদোন্মত্ত অশ্বৈঃ আরোহণ করিবার সময় মন যদি ইতস্ততঃ হয় তবে আরোহণ কেবল পতনেরই সোপান। কার্য্য করিবার সময় একাগ্র এবং প্রশান্ত মনে কার্য্য করা উচিত, চঞ্চলমনে কার্য্য করা ভাল নহে। পরমেশ্বরের প্রসাদ দ্বারা মনকে অগ্রে প্রশান্ত না করিয়া আমরা যদি সহসা কোন ভারবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তবে অন্ধকারে ইচ্চক নিক্ষেপ করি। কিন্তু তাঁহার প্রসাদ-বারিতে বলী হইয়া আমরা যখন মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করি, তখন আমারদের অন্তঃকরণে যে এক প্রশান্ত গম্ভীর বলের সঞ্চার হয়, তাহা যদিও অলক্ষ্য ভাবে কার্য্য করে, তথাপি তাহার কার্য্য কেহই রোধ করিতে পারে না। পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ বলিয়া যখন আমরা আত্ম-প্রত্যয়ে উপলব্ধি করি, তখন তাঁহার সত্তা বিষয়ে আর আমারদের কোন সংশয় থাকে না ; যখন তাঁহাকে আনন্দরূপমমৃতং বলিয়া আরাধনা করি তখন আমারদের মন প্রীতিরসে আর্দ্র হয় ; যখন তাঁহাকে শান্ত শিব মর্দৈতং জানিয়া তাঁহার অপার করুণা স্মরণ করি এবং তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করি, তখন তাঁহার নিকট হইতে আমরা অমোঘ বল প্রাপ্ত হই। তিনি শান্ত, বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ বৃক্ষের ন্যায় অটলভাবে তিনি

আকাশে বর্তমান আছেন, তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হন না, কিছুতেই চঞ্চল হন না, তাঁহার শক্তি অব্যর্থ। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তিনি আমারদের পিতা মাতা বন্ধু, তিনি অদ্বিতীয়, একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্, একা যিনি অনেকের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেই মঙ্গলস্বরূপের উপাসনা ব্যতিরেকে আমারদের নিজের আমারদের পরিবারের আমারদের দেশের কিছুরই মঙ্গল নাই, কুত্ৰাপি মঙ্গল নাই। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমারদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যে একটি অব্যর্থ মহোষধি তাহা সেবন করিতে কাল-ব্যয় করিও না—ঈশ্বরোপাসনাই সেই মহোষধি।

ষট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ সোমবার ১৭৯৭ শক।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের
বক্তৃতা।

পবিত্র ব্রাহ্মধর্মই আমারদিগের এই ব্রাহ্ম যজ্ঞের একমাত্র হোতা। আমরা সকলে প্রযত্নের দাস হইয়া—প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যে জলাঞ্জলি দিয়া বহির্বিষয় লইয়াই ব্যাপ্ত ছিলাম, অন্তর্বাণের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল হোম-যাগ প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম অভূদিত হইয়া জীবের প্রকৃত উপাস্য দেবতা যে ব্রাহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। যে পুরাণ পর-ব্রাহ্ম আর্ধ্য জাতির কুলদেবতা, যে মধুর ব্রাহ্ম নাম আর্ধ্য সম্ভানদিগের দেশ কাল পাত্রের সঙ্গে অনুসৃত হইয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা নিকটতর প্রদেশে

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে” অর্থাৎ আত্মরূপ উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে নির্দেশ করিয়া আমারদের সকল ব্যাকুলতা তিরোহিত করিলেন। সেই ব্রহ্মাবর্ত, সেই ব্রহ্মমূহূর্ত, সেই ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামের প্রকৃত গৌরব বর্ধন করিয়া ভারতের অবনত মস্তককে উন্নত করিয়া দিলেন। যে বেদ উপনিষদ সমুদয় পৃথিবী মধ্যে প্রাচীনতম ধর্ম-শাস্ত্র বলিয়া নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে; পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম তাহার মধ্য হইতে স্বীয় দেবতা ব্রহ্মকে লইয়া বহির্গত হওত আপনার প্রাচীনত্ব এবং ভারতের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের মূলসত্য পৃথিবীর সকল স্থানের কি পুরাতন, কি আধুনিক সকল প্রকার ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন বা পরিস্ফুটভাবে নিহিত আছে সত্য বটে, কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রাচীনতম, ভারতবাসীদিগের শ্রেষ্ঠতম ধর্মশাস্ত্র হইতেই তাহার প্রথম প্রকাশ। ভারত-বর্ষে তাহার আদিম অনুশীলন, আর্ধ্য বংশের মধ্যেই তাহার প্রথম অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মধর্ম—উদার ব্রাহ্মধর্ম সাধারণের সম্পত্তি, সার্বভৌমিক ধর্ম হইলেও আমারদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের নিগূঢ়তম সম্বন্ধ। ব্রাহ্মধর্ম আমারদিগের পৈতৃক সম্পত্তি, আমারদের নিজস্ব ধন, আবার সাধারণের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম আমারদের অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমিক ধর্ম। পৃথিবীতে কালে কালে যত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, কোন ধর্মই সাম্প্রদায়িক দোষশূন্য নহে; ধর্মপ্রচারকদিগের নামানুসারে সকল ধর্মই পৃথিবীতে পরিচিত হইয়া আপন আপন অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। যখন জাতি-ভেদের সূত্রপাত হয় নাই, তখন হইতেই ব্রাহ্মধর্মের আবরণ স্বরূপ বেদ শ্রুতি সকল আর্ধ্য-ঋষিগণ দ্বারা নানাবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম স্বীয় নাম প্রভাবেই সকলের নিকটে আপনার উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিতেছেন।

বাল্য জীবনের খাদ্য যুবার শরীরকে পোষণ করিতে পারে না, যুবার পুষ্টিকর তেজস্কর অন্ন পান বৃদ্ধের বলবর্দ্ধনে সমর্থ হয় না—পুরাকালের রীতি পদ্ধতি অধুনাতন সময়ের সম্যক উপযোগী হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জন-সমাজের সেই শৈশবাবস্থায় ভারতে যে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই মহারত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার মৌল্য সেই প্রথম প্রাতঃকালের সূর্যের ন্যায় অদ্যাপি সমান ভাবে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। চির দিনই সকল দেশের বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের আত্মাকে পোষণ করিবে।

পৃথিবীতে বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র সকলই অপৌরুষেয় আশ্রয় বাক্য বলিয়া অভিহিত হইতেছে; পরিদৃষ্টমান জ্ঞান বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে তাহারদের বহু অংশই এখন লোক-সমাজে হীনপ্রভ ও হতাদর হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু জীবন্ত ধর্ম যে কোন গ্রন্থেতে নাই, ব্রাহ্মধর্মের সেই যে পুরাতন সত্য, তাহা জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যেও কেমন অসঙ্কচিত ভাবে দীপ্তি পাইতেছে। “অপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদোথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্লাব্যাকরণং নিরুক্তং ছান্দোগ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে।” “ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্লা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ; এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।” ব্রাহ্মধর্মের এই তেজোময় অমৃতময় উপদেশ কেমন উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রচার করিয়া, সমগ্র

মানবকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করাইয়া ধর্মশিক্ষার জন্য সেই ধর্মরাজ মহান ভূমা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে উপদেশ দিতেছেন। সকলের চক্ষুর আবরণ অন্তরিত করিয়া কেমন সরল ভাবে সকল আত্মাকে জ্ঞান-পিপাসু সত্যসন্ধ এবং ধর্মানুরাগী হইবার প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব, যথার্থ ঈশ্বরের ভাব, প্রতি মনুষ্যের সহজ জ্ঞানেই প্রকাশ পায় বলিয়া, সভ্যতম প্রদেশের বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া যতই দম্ভ আশ্ফালন করুন না কেন, ব্রাহ্মধর্মের নিকটে তাহা পুরাতন বাক্য—চর্কিত চর্কণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। “অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।” “পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ এবং অব্যবহার্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদয় সংসার ধর্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়।” এই মহাবাক্যে তাঁহার অচিন্ত্য স্বরূপ কি স্পন্দরূপে অভি-ব্যক্ত হইয়াছে! তিনি কোন পরিমিত বস্তু নহেন যে, কোন না কোন লক্ষণ দ্বারা আমরা তাঁহাকে বুদ্ধি-যোগে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিব, তিনি আমাদের মনের ন্যায় কোন পদার্থ নহেন, যে তাঁহার জ্ঞান শক্তি, চিন্তার আয়ত্ত করিয়া বাক্যেতে তাহা কীর্তন করিয়া শেষ করিব। সেই ভূমা ঈশ্বরের সমান আর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্বসংসারে বিদ্যমান নাই, সুতরাং তিনি সংসার ধর্মের অতীত; তিনি মহান, তিনি অদ্বিতীয়। “কেবল নিষ্কল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন এবং এক

আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য স্বন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু।” “জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব স্তুতস্ত্ব তং শৃণ্বতে নিকলং ধ্যায়-মানঃ। “জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।”

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম আত্মার উচ্চ প্রকৃতি, উন্নত আশার অনুরূপ ধর্মসাধনের যে সুধাময় অক্ষয় পুরস্কার লাভের সম্বাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা আর কুত্রাপি শ্রুত হওয়া যায় না। তাহা শ্রবণ করিলে কোন্ মৃতবৎ অসাড় আত্মাতে না আশা আনন্দের সঞ্চার হয়? কোন্ বিষয়-বিমুক্ত হৃদয় না জাগ্রত হইয়া উঠে? “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যাং পরমে ব্যোমন্। সোহম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।” সংসারের ক্ষুদ্রতম কীট হইয়া সেই ভূমা মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিতে পারিব, যে দিকে তাঁহার ইচ্ছার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, আমারও ইচ্ছা তাহারই অনুবর্তী হইতে থাকিবে, আমার অন্তশ্চক্ষু তাঁহার সেই উদার মঙ্গল দৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া জীবের ভদ্র কল্যাণ দর্শনে সম্পূর্ণ হইবে—তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিব, আপ্ত-

কাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসে পরিতৃপ্ত হইব, ইহার পর মর্ত্য জীবের অধিকতর সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

ভবিষ্যৎ আশার প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম কাহাকেও ব্রহ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন না। ব্রহ্মসাধনের প্রত্যক্ষ ফল এখনই সকলে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যে পরিমাণে কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতেছে, প্রতি ব্রহ্মোপাসক সেই পরিমাণেই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতেছে, আমরা সেই পরিমাণেই এখানে আপ্তকাম হইতেছি। লোকের যে পরিমাণে হৃদয়-গ্রাস্তি ছিন্ন হইতেছে, ব্রহ্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে; আমরা সেই পরিমাণেই বিশদ আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি। এই যজ্ঞভূমি—উৎসব-ক্ষেত্রই তাহার অমোঘ সাক্ষ্যস্থল। দেখ, সকলে প্রত্যক্ষ দেখ, কত শত সহস্র আত্মা ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সংসিদ্ধি বিষয়ে যোগ দিয়া—তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্তআত্মা হইয়া আজ মর্তের কি অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন! আজ এখানে যোগানন্দ প্রেমানন্দ অমৃতানন্দের শত সহস্র উৎস প্রযুক্ত করিয়া দিয়া, এই উৎসব-ভূমিকে স্বর্গের অনুরূপ স্থল করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম সমুদয় ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইলে—সকল নরনারী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্ররম্ব হইলে, যে এই পৃথিবী কিরূপ ভাব ধারণ করিবে, আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি এখন তাহা অনুভব করিতে পারে না।

হে ধর্মরাজ! তুমি তোমার বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্মকে সর্বত্র জয়যুক্ত কর। সকল আত্মাকে তোমার ব্রাহ্মধর্মের মধুর আস্থান শ্রবণে উন্মুক্ত কর। সমুদয় মনুষ্য জাতিকে

তোমার পূজার্চনায় নিযুক্ত কর। সকলকে তোমার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগে সমর্থ করিয়া কৃতার্থ কর, বিনীতভাবে তোমার সম্মিথানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মুখ্য এবং গৌণ।

সভ্যতার কথা-উত্থাপন হইলেই বসন ভূষণের পরিপাটি প্রভৃতিকে অনেকে মুখ্য পদে বরণ করিয়া থাকেন; সভ্যতার বহিরঙ্গ-কেই সর্বস্ব মনে করেন; তদ্বিষয় সঁদ্রাব সদাচার বিনয় নম্রতা ভ্রাতৃত্ব কৃতজ্ঞতা পরোপকারিতা দেশহিতৈষিতা আতিথ্য যথাযোগ্য সম্মান, যথাযোগ্য সমাদর, কর্তব্য কার্যে যত্ন, ঔদার্য ক্ষমা আর্জব তিষ্ঠা সন্তোষ, উচিত অথচ প্রিয় ভাষণ, ভাবগ্রাহিতা ইত্যাদি সভ্যতার যে গুলি মুখ্য অঙ্গ, এ সকলের প্রতি সমুচিত আদর অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ইং-রাজি সভ্যতাই সভ্যতা, এই এক কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকেরা স্বজাতীয় উচ্চতর সভ্যতার প্রতি রীতরাগ হইয়াছেন। “ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা” পূর্বে এই মাত্র শুনা যাইত; এখন আমাদের দেশে সভ্যতার এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, “ইংরাজি গৃহই গৃহ, বাঙ্গালিদের গৃহ নাই” এই এক আশ্চর্য অদ্ভুত নূতন কথার আন্দোলন কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে। “বাঙ্গালিদের গৃহ নাই” ইহার অর্থ এই যে, প্রকৃত গার্হস্থ্য ভাব যে কি তাহা বাঙ্গালিরা জানে না। কি হান্স-জনক কথা!—অথচ ঐ কথা, ধীর গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ধীর গম্ভীর ভাবে শ্রুত হইয়া থাকে, কেহ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, সকলেই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ বর্ষণ

পূর্বক ঐ অসার অপদার্থ বচনকে অতীব গুরুতর করিয়া তুলেন। যে হিন্দুরা পিতা মাতাকে গৃহদেবতা বলে, স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলে, বালকশূন্য গৃহকে শ্মশানসমান বলে, যে হিন্দুরা ভদ্রাসন বাটী হস্তান্তর করিতে হইলে যত্নাতুল্য মনে করে, যে হিন্দুরা গৃহকে আশ্রম বিশেষ বলিয়া ভক্তি করে, সেই হিন্দুরা গার্হস্থ্য-রসে বঞ্চিত! কি সে অপূর্ব সভ্যতা যাহার সংস্পর্শে গৃহ অগৃহ হয়, পিতা অপিতা হয়, ভ্রাতা অভ্রাতা হয়!—এরূপ হৃদয়-শূন্য জীবন-শূন্য কাষ্ঠ-সভ্যতা যাঁহারদের প্রয়োজন, তাঁহারা হিম-প্রধান দেশের তুষার রাশির মধ্যে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের মনস্কামনা চরিতার্থ করুন। আমাদের এই ভারতবর্ষে, এই প্রাচীন পুণ্য ভূমিতে, সেই সভ্যতাই জন্ম জন্ম বিরাজ করুক, যে সভ্যতা জননী এবং জন্ম ভূমিকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করে।

“অপরের গৃহ আছে আমাদের গৃহ নাই, এ বাক্য যে ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কি না বলিতে পারে? আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি হয় কাহার? মাতা পিতার প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, বন্ধু বান্ধবের প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ ঘৃণা হিংসাদি কালসর্পের আবাস স্থান, প্রীতি ভক্তির যে-খানে নাম গন্ধ নাই, এমনি মরুভূমি-তুল্য যাহার হৃদয়, এমন ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহার? গৃহ কুটীর হইলেও কি তাহা রাজঅট্টালিকা নহে! গৃহের ন্যায় পবিত্র সামগ্রীকে যাঁহারা অপরের সহিত তুলনা করিতে যান তাঁহাদের রুচিকে ধন্য! অশ্রুর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গৃহের প্রতি যাঁহাদের অভক্তি জন্মে, তাঁহাদের হৃদয়কে ধন্য!! এবং

আপনার গৃহের কি ভাল কি মন্দ ইহা যাঁ-
হারা পরের নিকটে শিক্ষা করিতে যান
তাঁহারদের বুদ্ধিকে ধন্য(১) !!!

হৃদয়ের যে সভ্যতা তাহাই মুখ্য সভ্যতা—
আর যত প্রকার সভ্যতা তাহা গৌণ সভ্যতা।
গৃহ ইংরাজী রীতি অনুসারে সজ্জিত না
হইলে কি তাহা গৃহ হয় না? সভ্যতা ইং-
রাজি রুচি-সম্মত না হইলে কি তাহা সভ্যতা
হয় না? হিন্দু জাতির রীতি নীতি আচার
ব্যবহারে যেমন একটি অকৃত্রিম সহজ
শোভন ভাব প্রকাশ পায়; তেমন আর
কোথায়? মুখ্য সভ্যতা তাহাকে বলে

(১) কোন একটি আমেরিকান-মিসনরিস্কুলের
বালকের সহিত তত্ত্ব সাহেবের নিম্নলিখিত কথোপ-
কথন হইয়াছিল। বালক আপনিই লেখকের নিকট
তাহা জ্ঞাপন করিয়াছে।

সাহেব—তোমাদের জীলোকেরা বড় নিষ্কর্মা—
আমাদের জীলোকেরা দেখ দেখি কেমন কর্মঠ।

বালক—আমাদের জীলোকেরা ত সর্বদাই কাজ
করে—রন্ধন করে, অতিথিসেবা করে, গৃহকার্য সমস্তই
ত তাহারা করে।

সাহেব—ও সকল কাজ আমরা কাজের মধ্যেই
ধরি না। আমাদের জীলোকেরা নেবু হইতে রস বাহির
করিয়া ফেলিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশে লবণ সংযোগ
করিয়া একরূপ আচার প্রস্তুত করে—তাহা তোমাদের
জীলোকেরা পারে?

বালক—না তাহা পারে না।

সাহেব—তোমাদের জীলোকেরা যদি তাহা শিখিতে
চেষ্টা করে তবে আমি তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত
আছি।

সাহেবের এই কথা শুনিয়া বালকের মনে অবশ্য
ইহা দ্রবজ্ঞান হইল যে, বাস্তবিক অসম্ভবদেয় জীলো-
কেরা বড়ই নিষ্কর্মা! কেন? না যে হেতু তাহারা
উক্তরূপ আচার প্রস্তুত করিতে জানে না! কি চমৎ-
কার মুক্তি! দেশীয় প্রথানুসারে যে যত কার্য-
করক, তাহা কার্যই নহে। রাশি রাশি উপাদেয়
সামগ্রী প্রস্তুত করক, তাহা কোন কার্যেরই নহে।
সাহেবি প্রথানুসারে যৎসামান্য নেবুর আচার প্রস্তুত
করিলেই আমাদের জীলোকেরা ধন্য ধন্য এবং কৃত-
কৃতার্থ হইবেন! বাল্যকাল হইতে এই সকল শিক্ষা
লাভ হইলেই বঙ্গদেশ অচিরেই এক অপূর্ণ “সর্গ-
রাজ্য” পরিণত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। নিতান্ত
বালকের মনে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা শোভা পায়,
কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তির পরের মনোরঞ্জনার্থে বা পরের
বুদ্ধি শুনিয়া আপনার গৃহের প্রতি অতন্তি প্রদর্শন
করেন ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়।

যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, অন্য
যত প্রকার সভ্যতা তাহা মৌখিক এবং
কৃত্রিম। দেশীয় প্রথানুসারে নমস্কার বা
প্রণাম করাতে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ
করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে শুদ্ধ কেবল
মস্তক নত করিলে তাহার অর্দ্ধাংশও হয় না।
দেশীয় প্রথানুসারে সাদরে আহ্বান করিয়া
কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে যেমন প্রীতি এবং
সদ্ভাব প্রকাশ করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে
চটুলভাবে হস্তালোড়ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা
করিলে তেমন কখনই হয় না। ইংরাজেরা
বলেন যে “থ্যাক্স” এই শব্দ যেমন কৃতজ্ঞতা
প্রকাশক, আমাদের দেশে সেরূপ কোন
শব্দ প্রচলিত নাই; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে
যে, আমাদের জাতি বড়ই অকৃতজ্ঞ জাতি।
“থ্যাক্স” শব্দের মূল-ধাতু “থিক্স” শব্দ;
“থ্যাক্স” শব্দের অর্থ এই তুমি আমার মনে
রহিলে; অথবা তুমি আমার যে উপকার
করিলে তাহা আমার মনে রহিল। “কৃতজ্ঞ”
এ শব্দেরও অর্থ ঐরূপ। আমাদের দেশে
উপকৃত ব্যক্তি কোন স্থলে নমস্কার করে,
কোন স্থলে জয়ী হও, স্ত্রে থাক, চিরজীবী
হও, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন, এইরূপ
শব্দ সকল ব্যবহার করে। মৌখিক একটা
কথা ঝটিতি উচ্চারণ করিয়া, দ্রুতগতি ঋণ-
মুক্ত হইবার প্রথা আমাদের দেশে নাই
বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের
জাতি মৌখিক কৃতজ্ঞ নহে আন্তরিক কৃ-
তজ্ঞ। দ্রুতগতি ছুই একটি মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া পরস্পরকে মৌখিকরূপে আপ্যায়িত
করাকে যদি সভ্যতা বল, তবেই যাহা হউক,
নচেৎ আমাদের দেশের সভ্যতা উৎকৃষ্টতর
তাহাতে আর সংশয় নাই। যন্ত্রাদি বিষয়ে
ইংরাজদিগের অশেষ পারদর্শিতা আছে,
ইহা মানিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-বিরচিত যন্ত্র যে
হৃদয় তাহার নিকটে আর তাবৎ যন্ত্রকেই

নতশির হইতে হয়, ইহা কখনই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমারদের দেশের সভ্যতা হৃদয়-প্রধান, ইংরাজদিগের সভ্যতা যন্ত্র-প্রধান। ইহার মধ্যে কোন্টি মুখ্য কোন্টি গৌণ, সহৃদয় লোকই তাহা বিবেচনা করিবেন।

পিথগোরসের জীবন চরিত।

৩৯০ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৫ পৃষ্ঠার পর।

দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে পিথগোরসের মত এই যে, যাহা দ্বারা মন সর্ব প্রকার বিষয়-জঞ্জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া যাহা অপরিবর্তনীয় সত্য তাহার চিন্তায় উথিত হইতে পারে এবং আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক বিষয় সকলের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে দর্শন-শাস্ত্র বলা উচিত। মনকে এবশ্বিধ উন্নতাবস্থায় উত্থাপিত করা কিঞ্চিৎ কঠিন ব্যাপার; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বিবিধরূপ সোপান আবশ্যক। তাঁহার মতে মনের জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে হইলে গণিত শাস্ত্রকে তাহার প্রথম সোপান স্বরূপ জানিয়া আশ্রয় করা বিধেয়। কারণ গণিতালোচনা দ্বারা মন চিন্তাপরায়ণ হয় এবং ইহা দ্বারা ভৌতিক ও অভৌতিক বিষয় সমূহের মধ্যবর্তি যে সকল বিষয় তাহার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন, যথা, সংখ্যা বিজ্ঞান ও আয়তন বিজ্ঞান। তাঁহার মতে সংখ্যা বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত—পাটীগণিত ও সঙ্গীত। আয়তন বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, অচল আয়তন বিজ্ঞান ও সচল আয়তন বিজ্ঞান। অচল আয়তন ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতির বিষয় এবং সচল আয়তন জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির বিষয়। তিনি পাটীগণিতকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং সংখ্যা সম্বন্ধীয় ব্যুৎপত্তিকে পরম মঙ্গলকর সামগ্রী জ্ঞান

করিতেন। তিনি বলিতেন, সংখ্যাই যাবতীয় বিষয় ও পদার্থের মূল স্বরূপ। তাহা দ্বিবিধ যথা, বৈজ্ঞানিক সংখ্যা ও অনুমেয় সংখ্যা। যে সংখ্যা এক হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহা এক এই মূল সংখ্যায় পুনর্বার পরিণত হইতে পারে, তাহাই বৈজ্ঞানিক সংখ্যা। মূল সংখ্যা অসীম নহে বটে, কিন্তু সমুদয় পদার্থই যে অসীম ভুল্য অংশে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা আবার সেই সংখ্যা ভিন্ন আর কিছুতেই নির্বাহিত হইতে পারে না। অপরন্তু, যে রূপ সংখ্যার ভাব সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের মনে ছিল, তাহাকেই অনুমেয় সংখ্যা বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ঈশ্বরে প্রথমতঃ সংখ্যা বোধ উদ্ভিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যাবতীয় পদার্থের বীজ উৎপন্ন হইল। জগতে এক ছুই প্রভৃতি কোন সংখ্যক অণু বা পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত না হইলে কিছুই হইতে পারে নাই। এইরূপ ছুই একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলেই পিথগোরসের মতের সূক্ষ্মতা অনুভূত হইতে পারে। অপরন্তু, তিনি আবার সংখ্যা দ্বারা সমুদায় বিষয় সঙ্কেতে প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরকে তিনি এক এই সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেন; কারণ, এক এই সংখ্যা হইতে যেমন আর আর সমুদায় সংখ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ ঈশ্বর হইতেও যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

পিথগোরসের মতে ব্রহ্মসাধকদিগের সংখ্যা-গণিত অধ্যয়নের পর সঙ্গীতানুশীলন করা বিধেয়; তদ্বারা মন নীচ প্রবৃত্তি সমুদায়ের অধীনতা হইতে প্রযুক্ত হইয়া শান্ত সমাহিত হইতে পারে। পিথগোরস সঙ্গীতকে বিজ্ঞান শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া গণিতের দ্বারা তাহার বিবিধরূপ সূত্র ও মান নির্ধারণ করিবার সঙ্কল্প করেন। কথিত আছে, তিনি কয়েক ব্যক্তিকে এক খণ্ড তণ্ড

লৌহ নিয়ালির উপর রাখিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে দেখিয়া সঙ্গীত যন্ত্রের বিবিধ তারের সুরের মান নির্ধারণ করেন। ডাক্তার বার্লী এইরূপ প্রবাদের যথার্থ্য অস্বীকার করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক চরিতলেখকদিগের মতানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি সুরমান যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন (১)।

পিথাগোরস্ মিসর দেশে যাইয়া ক্ষেত্র-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই তৎসম্বন্ধীয় অনেক নূতন প্রতিজ্ঞা সাধন এবং তাহার নিয়মগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাকে প্রকৃত বিজ্ঞানের পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি ক্ষেত্রতত্ত্বীয় বিন্দুকে একাত্মক, রেখাকে দ্ব্যাত্মক, সমতল ক্ষেত্রকে ত্র্যাত্মক এবং ঘন বস্তুকে চতুরাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহামতি ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বে যে সমুদয় প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই বস্তুতঃ তাঁহার নিজাববিস্কৃত নহে। পিথাগোরস্ তন্মধ্যে কতিপয় প্রতিজ্ঞা সাধন করেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রথম পুস্তকের ৪৭ প্রতিজ্ঞা অবিস্কার করিয়া দেবতাদিগের সম্ভোষার্থ পশুবলী প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর যথার্থ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁহার বলেন, যখন পিথাগোরস্ জীব হিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তখন তিনি কখনই এরূপ কার্য করেন নাই।

পিথাগোরস্ শুদ্ধ যে গণিত, সঙ্গীত ও দর্শন শাস্ত্রেরই যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এমত নহে, তাঁহার দ্বারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রেরও অল্প উন্নতি হয় নাই। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তদীয় ছাত্রদিগকে যেরূপ

সমুদায় উপদেশ দিতেন, তাহার সারাংশ এস্থলে সংগৃহীত হইল। জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারি প্রকার রূঢ় পদার্থে নির্মিত। সূর্য্য সমুদায় গ্রহ, উপগ্রহাদির কেন্দ্ররূপে স্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর আকার গোল এবং তাহার উপরি ভাগের যে অংশ আমাদের সম্বন্ধে নিম্ন দিকে স্থিত, তাহাতেও আমাদের লোকে বসতি আছে। সূর্য্যকিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতেই আমরা চন্দ্রের প্রতিভা উপভোগ করিতে পাই। নক্ষত্রগণ পৃথিবীর ন্যায় অবয়ব-বিশিষ্ট; তাহাতে যুত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি সকলই আছে। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেও লোকের বসতি আছে। ধূমকেতু সকল ভ্রাম্যমান নক্ষত্র বিশেষ, যখন তাহারা তাহাদিগের কক্ষার নিম্ন-ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা আমাদের দর্শনগোচর হয়, আর যখন তাহারা স্ব স্ব কক্ষার ঊর্দ্ধভাগে গমন করে, তখনই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ছায়াপথের যে শুভ্র-বর্ণ, তাহা তদন্তর্গত অসংখ্য নক্ষত্রের কিরণ জাল হইতেই সমুৎপন্ন হয়। তিনি অনুমান দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও গ্রহাদির দূরত্বের পরিমাণ সকল পরস্পর বিশেষরূপ নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি সেই প্রাচীন কালে একটি গোলক নির্মাণ করিয়া তদ্বারা রাশি-চক্রের মধ্য দিয়া সূর্য্যমণ্ডলের তির্য্যক গতি সপ্রমাণ করিয়া ছিলেন। প্রভাত ও সায়াংকালে যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি নভোমণ্ডল-পার্শ্বে উদিত হয়, তাহা যে বুধ-গ্রহ, তাহা গ্রীষ্ম দেশে তিনিই প্রথমে সপ্রমাণ করেন (২)।

পিথাগোরসের মত এই যে, যে সকল

(১) সুরমান যন্ত্রের ইংরাজী নাম Harmonical Canon বা Monochord উহাতে একটিমাত্র তার থাকে এবং যে স্থানের উপর দিয়া সেই তারটি বিস্তৃত, তাহাতে সুরের মান নিরূপণার্থে একাদি সংখ্যা সন্নিবেশিত থাকে।

(২) পণ্ডিতবর কোপার্নিকাস খ্রীস্টোফরাস প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে পিথাগোরসের মত গুলির প্রতিই বিশেষ অম্মরণ প্রকাশ করিতেন।

বিষয় স্বভাবতঃ অপরিবর্তনীয়, নিত্য ও অবিদ্যমান, মানবজ্ঞান স্বভাবতঃ তৎসমুদায়েরই তত্ত্বগ্রাহী এবং মনকে ব্রহ্মেতে নিয়োগ দ্বারা আমাদিগকে দেবতাদিগের সহবাসোপযোগী করাই সেই জ্ঞানের একমাত্র চরম লক্ষ্য। যে নীতিবিজ্ঞান দ্বারা আমাদিগের জীবন নিয়মিত হয় এবং যাহার দ্বারা নীত হইয়া আমরা স্বকীয় ও সমাজ সম্বন্ধীয় কর্তব্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধে পিথগোরসের অনেক গুলি উপদেশ অতীব চমৎকার। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি উপদেশের আবার কেহই কোন ত্যাগপৰ্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পিথগোরস বলিতেন যে দর্শন শাস্ত্র দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিরূপিত হয় বলিয়া তাহা মানবগণের অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠতম বিষয়। তিনি সেই দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিষ্যদিগকে যে সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কেহই অদ্যাপি প্রায় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই।

ব্রহ্ম বিষয়ে পিথগোরসের সিদ্ধান্ত এই,—ব্রহ্ম এই জগতের যাবতীয় পদার্থ-ব্যাপ্ত মন ও চৈতন্য স্বরূপ, প্রতি মানবাত্মা তাঁহারই অংশ বিশেষ। সৃষ্টির পূর্বে তিনি অসংখ্য অচেতন ভৌতিক পদার্থ-বীজের সহিত জড়িত ছিলেন, পরে যখন সেই বীজসমষ্টি দ্বারা সৃষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিলেন, তখন তিনি আপন শক্তিতে তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলেন এবং তদবধি সেই স্বতন্ত্রাবস্থাতেই আছেন। কডুওয়ার্থ নামক জনৈক পণ্ডিত বলেন যে, পণ্ডিতবর প্লেটোর ন্যায় পিথগোরসও ব্রহ্মকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতেন। কডুওয়ার্থ বলেন যে, প্লেটো যে সকল দেশ পর্য্যটন করিয়া ব্রহ্মকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পিথগোরস তাঁহার বহুকাল পূর্বে সেই সকল

দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি যে ত্রিগুণাত্মক মত কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পিথগোরস আরো বলেন যে, এই জগতে জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে দেবতা দৈত্য ও অশ্বর, এই ত্রিবিধ জীব আছেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন এবং সকলেরই বিভিন্নরূপ গুণগৌরব ও পদমর্যাদা নির্দিষ্ট আছে। তাঁহার মত এই যে, এই ত্রিবিধ জীব এবং মানবাত্মা সকলেই একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। ইহার মধ্যে যিনি তাঁহা হইতে যতদূরে অবস্থিত, তিনি তত স্থূল প্রকৃতি সম্পন্ন এবং যিনি যত সন্নিবিষ্ট তিনি তত সূক্ষ্ম প্রকৃতি সম্পন্ন (১)।

তাঁহার মতে মনুষ্য দুইটি উপাদানে নির্মিত। একটি উপাদান তাঁহার ভৌতিক শরীর এবং আর একটি উপাদান তাঁহার প্রজ্ঞাবান আত্মা। তাঁহার নিত্যচৈতন্য-বিশিষ্ট আত্মা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা জ্ঞান ভাগ ও প্রবৃত্তি ভাগ। জ্ঞান ভাগ মস্তিস্ক এবং প্রবৃত্তি ভাগ হৃদয়স্থিত। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, অপরাপর প্রাণীর আত্মাতেও এইরূপ দুইটি বিভাগ আছে, কিন্তু তাহাদিগের শারীরিক গঠন প্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায় নহে বলিয়া তাহাদিগের প্রবৃত্তি ভাগ যেরূপ স্ফূর্তি পায়, জ্ঞান ভাগ তদ্রূপ স্ফূর্তি পাইতে পারে না। মনুষ্যের দেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় আত্মার প্রবৃত্তি ভাগেরই বিনাশ হয়, কিন্তু তদীয় জ্ঞান ভাগ শরীর হইতে মুক্ত হইয়া, আকাশ আশ্রয় পূর্বক পরলোকে বিচরণ করে। সেই জ্ঞান ভাগ যতদিন ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া

(১) হাইরোক্লিস অশ্বরদিগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—অশ্বেরা প্রজ্ঞাবান জীব, তাহাদিগের দেহ জ্যোতির্ময়।

পুনর্বার কোন জীব শরীরে অবস্থিতি করিবার জন্য সংসার-ক্ষেত্রে প্রত্যাগত না হয়, তত দিন তাহা সেই পরলোকেই থাকে।

পিথগোরসের জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার এবং বিধ সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়াই তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ মাংস ভোজন করিতেন না। শুদ্ধ যে মাংস ভোজন করিতেন না এমত নহে, তাঁহার আবার প্রাণী মাত্রেয় প্রতি যার পর নাই সর্বদা ব্যবহার করিতেন।

পিথগোরসের সাংকেতিক উপদেশ গুলি শিষ্যমণ্ডলীতে গোপ্য ছিল; তাহার বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কিন্তু নিম্নে তাহার কিয়দংশ সংগৃহীত হইল।

যে বায়ু মৃদুভাবে বহিতে থাকে, তজ্জনিত শব্দকে ভজনা করিবে। তরবারি দ্বারা অগ্নিকে আলোড়িত করিও না। শাপিত অস্ত্র হইতে দূরে থাকিবে। তুলাযন্ত্রের (মান যন্ত্র) উপর দিয়া গমন করিও না। কোন স্থানে ঘাইরার জন্য বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিও না, কারণ উদ্যম-বেগ সকল তোমার সহিত ফিরিয়া আসিবে। যে সকল জীবের নখ বন্ধ তাহাদিগকে পালন করিও না। সোয়ালো পক্ষিকে তোমার বাটীতে আশ্রয় করিও না। বাতির আলোকে দর্পণে মুখ দেখিও না। বলিদান সময়ে তোমার নখাণ্ড কর্তন করিও না। কাহারও হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক ভক্ষণ করিও না। যাহা টেবল হইতে পতিত হইয়াছে তাহা আর ভোজন করিও না। রোটিকা ভাঙ্গিও না। মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাইও না। বধন বস্ত্রপাত হয় তখন ভূমি স্পর্শ করিও। দাঁড় কাককে পাতিত করিও না। অগ্নিসংস্কৃত দ্রব্যকে আর অগ্নি দ্বারা দহন করিও না। ভূমির উপর দিয়া নৌকায় পাইল তুলিয়া যাইও না। তাল বৃক্ষ রোপণ করিও না।

কুকুট পালন করিবে, কিন্তু তাহা বধ করিবে না, কারণ তাহা সূর্য্য চন্দ্রের নিকট অতীব পবিত্র জীব বলিয়া পরিগণিত। তোমার উদ্যানে ম্যালো বৃক্ষ রোপণ করিবে, কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিবে না। বৃক্ষ লতাদির সিম ভক্ষণ করিও না। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া পিথগোরসের মত সকল লইয়া বিতর্ক করিও না। সর্বোপরি তোমার জিহ্বাকে শাসন কর। অঙ্গুরীয়োপরি ঈশ্বরের যুর্তি খোদিত করিও না। মৈত্ৰাধ্যাক্ষের আজ্ঞা বিনা তোমার স্থান ত্যাগ করিও না। স্মরণ রাখিবে যে, পাপ ও পুণ্যের দুইটি পথ Y এই অক্ষরটির স্থায়।

তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ও আদর্শ-যোগ্য। কিন্তু অনেকেই তাঁহার দর্শন ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতগুলির অস্পষ্টতা ও সাংকেতিক উপদেশ গুলির আপাতত অনর্থকতা দেখিয়া, তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যে কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া যেরূপ বিপক্ষবাদী লোকদিগের সংস্কার চেষ্টায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঐরূপ কারণে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ করিতে পারেন না। তাঁহার সময়ে গ্রীসের লোকেরা নব পরিবর্তন মাত্রেয় প্রতি যার পর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই দর্শন ও ধর্ম মত গুলিকে রহস্যপূর্ণ এবং উপদেশ গুলিকে সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৩ কান্তন রবিবার বর্জমান ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণিক মহোৎসব হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক হয় আনা। নম্বঃ ১২৩২। কলিকাতা ৪২৭৭। ১ কাল্ গুন শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রাসীদান্যৎ কিকৃণাসীত্তদ্বিদং সৰ্বমসৃজৎ । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রমিববয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তৃ সৰ্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমদুক্রবৎ পূৰ্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তটস্যবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শ্বন্তস্তবতি । তন্মিনু প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।

নতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

রাগিনী বিভাস—ভাল ঝুপতাল ।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাংপর তুমি সারাংসার ।

সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-
ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলধার ।

নানা-রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায় ।

মহা কবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে
শশি-রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায় ।

তারকা কনক-কুচি জ্বলদ-অক্ষর-রুচি,
গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে ।

ছয় ঋতু সংবৎসরে মহিমা কীর্তন-করে,
স্থখ-পূর্ণ চরাচর-সাথে ।

কুসুম তোমার কান্তি, সলিলে তোমার
শান্তি, বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম ।

তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মুঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম ।

আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র-তারা ।

তোমারি এ রচনারি ভাব লয়ে নর-নারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা ।

মিলি' সুর-নর-ধাতু, প্রণমি' তোমায় বিভূ,
তুমি সর্ব-মঙ্গল-আলয় ।

দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও
ফেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয় ॥

চট্টামহেশতলা সাহেবসরি

ব্রাহ্মসমাজ

২ ফাল্গুন ১৭৯৭ শক ।

আমাদের দেশের পূর্বকালীন ভাব সকলই যে ভাল ছিল এমন নয়, সকলই যে মন্দ ছিল এমন নয় । যাহা মন্দ ছিল তাহা বিদ্যার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে, এবং এমন আশা হয় যে কাল-প্রোতের প্রবল-বেগে তাহা সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইবে । কিন্তু যাহা ভাল ছিল, তাহাকে আমরা আদরের সহিত গ্রহণ না করিলে, তাহা হইতে আমরা দূরে বঞ্চিত হইতে হইবে । আমরা আপনার ভাল আপনারা করিব, ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য; আমাদের দেশের যে-সকল শুভজনক রীতি নীতি আচার ব্যবহার, তাহা মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বয়ং আমাদের দিয়াছেন; তাঁহার সে দানের

প্রতি তুচ্ছ তচ্ছিল্য করা কি সামান্য স্পর্দ্ধার কথা? “হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন, শুকশ্চ হরিতীকৃতা, ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন,” যিনি হংসদিগকে শুক্লবর্ণ প্রদান করিয়াছেন, শুকদিগকে হরিৎবর্ণ প্রদান করিয়াছেন এবং ময়ূরদিগকে বিচিত্র বর্ণ প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমারদিগকে ব্রাহ্মধর্ম প্রদান করিয়াছেন। আমারদের দেশের প্রতি ঈশ্বরের এই যে অমূল্য দান ইহা মাথায় করিয়া লওয়া উচিত। হংস যদি বলে যে, আমি শুকপক্ষীর ন্যায় হরিৎবর্ণ চাই, কিংবা যদি শুকপক্ষী বলে যে, আমি হংসের মত শ্বেতবর্ণ চাই, অথবা আমারদের দেশীয় লোকেরা যদি বলে যে, আমরা আরব দেশীয় ধর্মশাস্ত্র চাই, অথবা আরব দেশীয় লোকেরা যদি বলে যে আমরা ভারতবর্ষীয় ধর্মশাস্ত্র চাই, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, শ্বেত-বর্ণতে হংসের যে কি শোভা হয় হংস তাহা বুঝে নাই, হরিৎবর্ণে শূকের যে কি ক্রী সৌন্দর্য্য হয় শুক তাহা বুঝে নাই, আরবীয় এবং ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্মশাস্ত্র তৎতৎ দেশীয় লোকের পক্ষে যে কেমন উপযোগী তাহা তাঁহারা বুঝেন নাই; যদি তাহা বুঝিতেন তবে বলিতেন “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।” অবশ্য ঈশ্বরের যাহা দান, তাহাকে মালিন্য হইতে মুক্ত করিয়া তাহার নৈসর্গিক শোভাকে সর্বদা সমুজ্জ্বল রাখা উচিত। শ্রেয়সী ব্রহ্মবিদ্যা ভ্রম প্রমাদ ও কুসংস্কারে জড়িত না হয়, স্বচ্ছ ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতাতে কলঙ্কিত না হয়, শুভ আচার ব্যবহার রীতি-নীতি-সকল অনার্য্য আচার ব্যবহার দ্বারা দূষিত না হয়, ইহাতে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু আমারদের পূর্বপুরুষদিগের হস্ত হইতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ-সমন্বিত যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্য এবং অমোঘ দান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমারদের সংসার-সাগরের ভেলা,

পাপ তাপের মহৌষধি, তাহা আমারদের আত্মার অতি যত্নের ধন, তাহা যেন আমরা পরিত্যাগ না করি; তাহার শুভ শ্বেতবর্ণের উপর আমরা যেন মিশ্র বর্ণের সংযোগ দ্বারা তাহাকে চিত্র-বিচিত্র করিতে না যাই; ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবার বস্তু, চিত্র-বিচিত্র করিবার সামগ্রী নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হ্রাস বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাতে যে সময় ক্ষেপণ করিতেছ, তাহাকে পালন করিবার চেষ্টাতে সেই সময় ক্ষেপণ কর, আপনিই বলিবে যে, পূর্বের কি বৃথা কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, এক্ষণে আমার শ্রম সার্থক হইল, আমার মন তৃপ্ত হইল! ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সূধা যখন পাইয়াছ তখন তাহা পান কর, সূধাকে মিস্ত করিবার জন্ম তাহাতে শর্করা সংযোগ করিতে হইবে না, সূধা পান কর। ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপাদেয় করিবার জন্ম তাহাতে মিশ্রধর্ম্মের সংযোগ করিতে হইবে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন কর।

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন শ্রেয়স্কর, তেমনি তাহার বিঘ্ন অনেক। আশ্চর্য্য এই যে, বিদ্যা কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দিবে, না তাহাই আরো ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার রোধ করিয়া দিতেছে। বিদ্যার কোন দোষ নাই। অবিদ্যা-রূপ মায়াবিনী বিদ্যার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিদ্যা নামে আপনার পরিচয় দিয়া, জনসমাজে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। বিদ্যার গস্তীর ভাব, বিদ্যার মহত্ত্ব, ভাবিয়া দেখিলে কি কখন এমন বিশ্বাস হইতে পারে, যে, বিদ্যা নাস্তিকতার জননী। অবিদ্যাই নাস্তিকতার প্রসূতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া যাঁহারা মনে করেন যে ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই, তাঁহাদের সেই বিদ্যাভিমান যেন বিদ্যা নামে উক্ত না হয়, অবিদ্যাই তাহার যথার্থ নাম। তাহা কি বিদ্যা নহে যাহা সমুদায় জগতের তত্ত্ব আমারদের নিকট

প্রকাশ করে? পৃথিবীর আদিম কাল হইতে একাল পর্যন্ত যে কেবল এক অবিজ্ঞান উন্নতির ব্যাপারই চলিয়া আসিয়াছে তাহা যাহা দ্বারা জানা যায় তাহা কি বিদ্যা নহে? সমুদায় জগতের মধ্যে পরস্পর কেমন একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টিলা এবং যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহা যাহা-হইতে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা কি বিদ্যা নহে? যাহাতে নাস্তিক্য বুদ্ধি দৃঢ় হয়, যাহাতে মনের স্বাস্থ্য দূরে পলায়ন করে, যাহাতে সংশয়াক্রমকার ঘনীভূত হয় তাহাই কি বিদ্যা? অবিদ্যাই কি বিদ্যা? জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য এ দুটি যেখানে আছে, সেই খানেই প্রকৃত বিদ্যার বসতি জানিবে। এবং যেখানে জ্ঞানের সঙ্কোচ ভাব, এবং চটুলতা দেখিবে, সেই খানেই অবিদ্যার প্রাচুর্য্য জানিবে। অনেক বিষয় এমন আছে যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, অনেক বিষয় এমন আছে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। যাহা বুঝিতে পারি না, তাহার জন্য এত আক্ষেপ করা উচিত হয় না যে, যাহা বুঝিতে পারি তাহার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করি। এক জন কেন ধনী হইল, আর এক জন কেন দরিদ্র হইল, ইহার বিশেষ মর্ম্ম আমরা জানিতে পারি না—ইহা সত্য, কিন্তু সামান্যতঃ আমরা জানিতেছি যে, উভয়েরই মঙ্গল উদ্দেশ্য। চক্রকে চতুষ্কোণে পরিণত করা একটি অতীব ছুরুহ ব্যাপার; গণিত বিদ্যা অদ্যাপি তৎসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; তাহা বলিয়া কি গণিত বিদ্যা মূলেই কিছুই নহে? সেইরূপ ঈশ্বরবিষয়ক কতকগুলি তত্ত্ব আমরা সবিশেষে জানি না বলিয়া কি ব্রহ্মবিদ্যা কিছুই নহে? এরূপ কথা-সকল জ্ঞানবিদ্যেবী অবিদ্যার মুখেই শোভা পায়। অতএব ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে বিদ্যা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষতা করিতে পারে

না, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষতা যে করে সে অবিদ্যা। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতীব পুরাতন কালের বটে, কিন্তু বিদ্যা-জ্যোতি যতই উদ্ভাসিত হইবে ততই তাহার সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। অতএব পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অমায়িক স্নেহ স্মরণ করিয়া, বর্তমানে আমাদের দেশের দুর্ব্বস্থা স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিদ্যার স্বকীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্ত সকলে কৃতসংকল্প হউ। আমারদের দুর্ভাগ্য দেশের প্রতি ঈশ্বরের অমূল্য দান এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা মাথায় করিয়া লও, বুকে করিয়া রাখ, ইহার ন্যায় অমূল্য বস্তু আর নাই। ইহার পালনে যত যত্ন করিবে ইহা হইতে ততই মধুময় ফল উৎপন্ন হইবে, ইহার প্রতি যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে ততই দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, পদ নিক্ষেপ করিবে, ইহা অমোঘ বাক্য জানিও। পরমাত্মন! সেই আদিম কাল হইতে একাল পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে তুমি যে এমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সেই তুমি যএম স্প্রেয়ু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ আমরা যখন নিদ্রাতে অভিভূত থাকি তুমি তখন জাগ্রত থাকিয়া আমারদের জন্ত নানা অর্থ সকল নির্ম্মাণ করিতে থাক। তোমার প্রদত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন এবং পালন করি আমারদের মনে এইরূপ শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রেরণ কর। হে পরমাত্মন! তোমার প্রেমসম্বিত দান যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা আমারদের মস্তকের মণি হউক, পথের সম্মল হউক, হৃদয়ের বন্ধু হউক। তোমার প্রসাদে আমরা যে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যেন আমরা আপন দোষে না হারাই তুমি এইরূপ প্রসন্নতা বিতরণ কর এবং আমাদের সকল দোষ

মার্জনা কর তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি।

আখ্যায়িকা।

(কোন গ্রীক গ্রন্থকর্তা হইতে ভাব লইয়া প্রণীত।)

কোন রাজার আত্মা (১) নামে রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট এক কন্যা ছিল। এক দিন রাত্রিতে যখন তিনি দুষ্কফেননিভ পর্য্য-ক্লেপরি নিদ্রিত ছিলেন, তখন দীপ নি-র্বাণ হইলে, তিনি জাগরিত হইয়া তাঁহার নিকটে একটা যুবা পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন, এমন উপলব্ধি করিলেন। গৃহ অন্ধকারা-চ্ছন্ন থাকাতে তাহাকে চক্ষে দেখিতে পাই-লেন না। কিন্তু তাহা স্বর্গীয় সৌরভ দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে অনুভব করিলেন এবং যখন সেই যুবক তাঁহার সহিত কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার কথার ভা-বের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হই-লেন। সেই যুবকটি মনুষ্য ছিলেন না। তিনি একটা দেবতা। স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া রাজকন্যার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম প্রেম। রাজকন্যার নিকট দেব-যুবক প্রত্যহ রাত্রিতে গমনাগমন করেন। কিন্তু দেবযুবক রাজকন্যাকে এই কথা বলি-য়াছিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয়ের সঞ্চার হইল। যে দিন তিনি দীপ ধরিয়া তাঁহাকে দেখিবেন, সেই

(১) গ্রীক ভাষাতে যে শব্দ (সাইকি) আত্মা বুঝায় সেই শব্দ প্রজাপতিও বুঝায়। গ্রীকেরা মৃত্যুর পর আত্মার নবতর কলাণতর রূপ ধারণ ও প্রজাপতির একটা জঘন্য দৃশ্য কীট হইতে পুষ্প হইতে পুষ্পে বিচরণকারী অতি সুন্দর পতঙ্গের আকার ধারণ এই দুয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য এমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিল যে, তাহার আত্মা ও প্রজাপতিকে এক নাম দিয়া ডাকিত।

দিন হইতে তিনি একবারে অন্তর্হিত হই-বেন। তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবেন না। কিছুদিন এই রূপে যাইল। রাজ-কন্যা পরিশেষে স্বকীয় কৌতূহল নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া এক দিন মধুখ-ব-র্তিকা জালিয়া দেবযুবককে দেখিলেন। দেখিবার সময় গলিত উষ্ম মধুখ ছু এক বিন্দু দেবযুবকের শরীরের উপর পতিত হওয়াতে তিনি জাগরিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি তাঁহার শয়নাগার স্থগিত হইল। রাজকন্যা প্রিয়তম-বিরহে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, শয়নে উপবেশনে কিছু মাত্র সুখ অনুভব করিতে পারেন না। পরিশেষে, বিরহানলে অস্থির হইয়া প্রিয়তমের অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সুকুমারঙ্গী রাজকন্যা যখন নানা কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ক্লেশে ত্রিস্ত্রাণ হইলেন তখন দেবরাজ জিউস, তাঁহার প্রতি রূপা করিয়া স্বর্গে ল ইয়া গেলেন, এবং প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে বন্ধ করিলেন। যেখানে চির দিবা এবং সূর্য্য অন্তর্মিত হয় না; সেই অনন্ত স্বর্গে সেই দম্পতি পরম সুখে চির-কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

তাৎপর্য্য।

যখন মনুষ্য মোহান্ধকারে অভিভূত হইয়া মর্ত্যলোকের প্রতি প্রেম স্থাপন করে, তখন তাহার প্রেম অবিশুদ্ধ থাকে। যখন তাহার মনে জ্ঞানালোকের এতদূর সঞ্চার হয় যে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা অনুভব করে, কিন্তু ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, তখন তাহার মনের অবস্থা অতি ভয়ানক হয়। সে সংসারের অসারতা বুঝিয়াছে কিন্তু ঈশ্বরকে পায় নাই, এরূপ অবস্থার কষ্ট আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। যখন ঐ রূপ ঈশ্বরশূন্য বৈরাগ্যের অবস্থায় প-

তিত হইয়া অত্যন্ত যাতনা অনুভব করে, তখন ঈশ্বর কৃপা পূর্বক স্বর্গীয় প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমের সহিত তাহার আত্মাকে পরিণয়সূত্রে বন্ধ করিয়া, তাহাকে অপার আনন্দ প্রদান করেন। সে আনন্দের অমর জ্যোতি কখন নিব্বাণ হয় না।

বেদান্ত প্রবেশ।

(শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু কৃত)

ইতিপূর্বে আমারদের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এইরূপ একটি সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি ভাষার পরিচ্ছদ ব্যতিরেকে বিদ্যানুশীলন হইতে পারে না। অনতিপূর্বে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় বিদ্যা প্রভাবে কলিকাতা বাসীদিগকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই কেবল শাস্ত্রের বচন লইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে নিপুণ, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ভাব এবং তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তাঁহারা চতুর্দিক্ অন্ধকার দেখেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা মূল শাস্ত্র-সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া কেবল দেশাচার এবং লোকাচারকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন। এইরূপ করাতে অস্বদেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বুদ্ধি ক্রমশই লোপ পাইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যে ব্যক্তির বিদ্যা যত অধিক তাহার বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিচার-শক্তি তত অল্প। তাঁহাদের এমনি ছুরবস্থা যে, ন্যায় যদি পড়িলেন তবে অমুকাবচ্ছিন্ন অমুক ইত্যাদি পুঁথির এচন সকলই ক্রমাগত চর্কিত চর্কণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্যাসত্য বা ন্যায়ান্যায় বিচার-স্থলে তাঁহারা এমনি প্রলাপোক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ন্যায় তাহার ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। যদি বেদান্ত পড়িলেন তবে ঘট-

পটাদি প্রভৃতি কতক-গুলি বচন তাঁহার মুখে অনর্গল ফুটিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোন সত্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসা করিবার সময় এমনি ভ্রান্তি-জাল বিস্তার করেন যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কোথায় জ্ঞানোদয় হইবে, না যেটুকু জ্ঞান ছিল তাহা পর্য্যন্ত অস্ত হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া অনেকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত বিদ্যা যাহাকে বলে তাহা মূলেই নাই, সংস্কৃত ভাষা কেবল জল্পনা এবং কল্পনাতেই পরিপূর্ণ। এমন কি, যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মিল্টন পড়ি, তখন, আমার স্মরণ হয় যে ছুই এক জন সহাধ্যায়ী “Palpable Darkness” মিল্টনের এই পদ-বিশ্লেষণটির যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদের কথাবার্তার মর্ম্ম এই যে ইংরাজি ভাষার ন্যায় ভাষা আর জগতে নাই। সেই সময়ে কালিদাসের এই কবিতাটি আমার মনে উদ্ভূত হইল “রুদ্ধালোকে নরপতি-পথে সূচি-ভেদৈস্তমোভিঃ।” মিল্টন যে স্থলে বলিয়াছেন “স্পর্শক্ষম অন্ধকার” কালিদাস সে স্থলে বলিয়াছেন “সূচি দ্বারা বিদ্ধ করা যায় এমন অন্ধকার” আমার বোধ হইল যে কথিত স্থলে কালিদাসের ভাবের গাঢ়তা মিল্টন অপেক্ষাও অধিক; ইহা জানিয়াও আমি আমার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার স্বেযোগ পাইলাম না। কারণ, সকলেরই তখন বিশ্বাস যে সংস্কৃত ভাষা কেবল অনুস্বর, বিসর্গ, রূপা-পাণ্ডিত্য এবং বৃহৎ বৃহৎ উপন্যাসের একটা ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড। তখন সবে কেবল ছুই এক খানি নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা দেখিয়াও সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে যে কি-সকল রত্ন আছে তাহার প্রতি কাহারো চক্ষু পড়ে নাই। এই পত্রিকাতেই পূর্বের কতবার সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্য হইতে কত প্রকার রত্ন বাহির

করিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের চক্ষু ফুটে নাই। তখন ব্রাহ্মগণকে কেহ বা ব্রাহ্ম-সভার দল, কেহ বা ওঁতৎসতের দল, বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতেন। কিছুকাল পরে মোক্ষ-মূলার সাহেবের ভাষা-বিষয়ক একটি ইংরাজি গ্রন্থ যেমন বাহির হইল, অমনি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের কথাবার্তার ভাব ফিরিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দিকে “আর্য্য আর্য্য” এইরূপ এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। পূর্বে যেন আমরা কতই অনার্য্য ছিলাম, ভট্ট মোক্ষ সাহেবের একটি মন্তোচ্চারণ মাত্রে আমরা আর্য্য হইয়া উঠিলাম। আমারদের ভাষা আর্য্য ভাষা হইল, আমারদের দেশ আর্য্য দেশ হইল, আমারদের শরীরে আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইত্যাদি। আশ্চর্য্য এই যে, বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ান-গণও আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বচন সকল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। “মূল কাটিয়া অগ্রভাগে জল-সিঞ্চন” ইত্যর ভাষায় এই মর্মে একটি প্রবাদ আছে,—তাহাই তাঁহারা করিতেছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের কি যে উপকার হইতেছে বলা যায় না। বঙ্গদেশ-বাসীরা যে কেবল এক একটি বচনের পশ্চাতে মৃত জীবের ন্যায় ধাবিত হন, ভাব তাৎপর্য্য মর্মে অভিযুক্তি উদ্দেশ্য ইহার কিছুই প্রতি দৃষ্টি করেন না, এ লক্ষণটি বড় ভাল বোধ হয় না। অস্বদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় যেমন শাস্ত্রের বচন-পাণ্ডিত্যে স্থনিপুণ, কৃতবিদ্য সম্প্রদায় সেইরূপ ইংরাজি শাস্ত্রের বচন-পাণ্ডিত্যে স্থনিপুণ হইয়া উঠিয়াছেন; ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়। এই যে আক্ষেপ করিলাম ইহাতেই প্রমাণ হইবে, কত আনন্দের সহিত, কত আশ্রয় সহিত, “বেদান্ত প্রবেশ” গ্রন্থ খানিকে আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই গ্রন্থপাঠে বোধ হয় যে, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ চিরশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছেন। ধরিতে গেলে এ প্রকার পুস্তক-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত হওয়াই উচিত। কিন্তু সে আশা ব্যথা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল দলাদলির ব্যাপারেই আবদ্ধ থাকিবেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিবার তাঁহাদের সময় নাই। বেদ-বিহিত ক্রিয়া-কলাপ লইয়াই তাঁহাদের উপ-জীবিকা অথচ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহারা অসমর্থ। বেদ কেন, সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতেও তাঁহারা জানেন না। বঙ্গদেশের মধ্যে এখন কেবল ব্রাহ্মসমাজেই সংস্কৃত যথাবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা নাকি কিছু দিন হইল সংস্কৃত উচ্চারণ প্রচলিত করিবার পক্ষে মনোযোগী হইয়া ছিলেন, তাই যা কৃতবিদ্য-গণের লেখনী হইতে ইংরাজি বেশে বৈধ সংস্কৃত উচ্চারণ বাহির হইয়া থাকে। এত দিন ব্রাহ্মসমাজে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, তথাপি দুই চারিটি পণ্ডিত ব্যতিরেকে প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ অস্বদেশীয় কাহারো মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। এই সকল ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম্ম কিছুই করিতেছেন না। তাঁহারা যদি দলাদলি ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া এবং জনসমাজের প্রকৃত-রূপ হিতার্থী হইয়া শাস্ত্রের যথাবৎ উচ্চারণ ভাব মর্মে এবং তাৎপর্য্য প্রচার করেন, তবে তাহাতে লোকের বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু তেমন ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প; এবং যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের তাদৃশ সামর্থ্য আছে কি না সন্দেহ স্থল। বর্তমান গ্রন্থখানিতে যাহা বলা হইল তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। যে যে গুণ থাকিলে

শাস্ত্রীয় রত্ন সকলের পুনরুদ্ধার কার্যে অধিকার জন্মে, বর্তমান গ্রন্থকারের সে গুণ গুলি প্রচুর পরিমাণে আছে। সে গুলি কি? না, স্বদেশ-হিতৈষিতা, সত্যপরায়ণতা, অকৃত্রিমতা, ভাব-প্রাণিতা, ঔদ্ধত্য-বিহীনতা, শ্রমশীলতা, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা, ভক্তিমত্তা অথচ স্বাধীনতা। বর্তমান গ্রন্থে এই গুণ-গুলির পরিচয় পাওয়াতেই আমরা ইহার এত অনু-রাগী।

গ্রন্থকার বেদান্ত বিষয়ে হস্তার্পণ করিবার পূর্বে তাহার ভূমিকা স্বরূপে বেদ বেদাঙ্গ এবং আয়াদি দর্শন-শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রূপান্ত এই, যথা; বেদাঙ্গ এবং দর্শন উভয়েরই মূলে কেবল কতকগুলি সাক্ষেতিক বচন সূত্রাকারে গ্রথিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে যে বেদাঙ্গটি কল্প নামে প্রসিদ্ধ তাহা হইতে আমারদের দেশের যাবতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রসূত হইয়াছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং দর্শন-শাস্ত্র এই দুই প্রকার শাস্ত্র আমারদের দেশে দুই প্রকারে আধিপত্য করিয়া আসি-তেছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বর্গ-নরকের ভয়-লোভ প্রদর্শন দ্বারা আমারদিগকে শাসন করিতেছে। দর্শন-শাস্ত্র যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আমারদিগকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র আমাদের সমাজের বন্ধন-সেতু নির্মাণ করি-বার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। দর্শন-শাস্ত্র যুক্তি-সোপান নির্মাণ করিবার জন্যও যত্নের ক্রটি করেন নাই। বেদান্ত-দর্শন গ্রন্থ-কারের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গাধীন তিনি অন্যান্য দর্শনেরও সংক্ষেপ বিবরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গোঁতমের মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া ন্যায়সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমারদের মতে অসম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে ন্যায়-শাস্ত্রের সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা তিনি

আপনিই ব্যক্ত করিয়াছেন। ন্যায় শাস্ত্রের ষোড়শ পদার্থ উল্লেখ করিয়া পরিশেষে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—“এই ষোড়শ পদার্থ সমুদয়ই বিচারের উপকরণ মাত্র। হুতরাং ন্যায়শাস্ত্র যে কেবল তর্ক ও বিচা-রের এক প্রণালী মাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বেদান্ত বিচারে পারিভাষানুরোধে ঐ সকল তর্ক প্রণালীর জ্ঞান সামান্যতঃ প্রয়োজনীয়।” গ্রন্থে বক্তব্য এই যে, ন্যায়ের তর্কপ্রণালী কিরূপ তাহা গ্রন্থকার আদৌ উল্লেখ করেন নাই, কেবল পদার্থগুলিই উল্লেখ করিয়াছেন। আমারদের মতে ন্যায়ের অনুমান-খণ্ড যাহা বঙ্গদেশে বিশেষরূপে আদৃত হইয়া আসি-তেছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে ভাল হইত। কেন না ন্যায়ের তর্ক-প্রণালী কেবল অনুমান-খণ্ডেই প্রকাশিত আছে। আমারদের মতে ন্যায়ের সিদ্ধান্ত জানা বেদান্ত পাঠের পক্ষে আবশ্যক হউক বা না হউক, ন্যায়ের তর্কপ্রণালী জানা আবশ্যক বটে। কেবল বেদান্ত-দর্শনের সম্বন্ধে নহে, কিন্তু সকল দর্শনের সম্বন্ধেই তাহা আবশ্যক। গ্রন্থকার যদি ন্যায়ের আর কোন বিষয় নাও উল্লেখ করিতেন, শুদ্ধ যদি কেবল তর্কপ্রণালীটি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, পাঠকেরও বিশেষ উপকার দর্শিত। বোধ হইতেছে যে বাহুল্যভয়ে গ্রন্থকার এ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা অবশ্য তিনি জানেন যে, ন্যায়ের তর্কপ্রণালী জানা পাঠকের পক্ষে আবশ্যক, নচেৎ তিনি এ কথা বলিবেন কেন যে, “বেদান্ত বিচারে পারিভাষানুরোধে ঐ সকল তর্কপ্রণালীর জ্ঞান সামান্যতঃ প্রয়োজনীয়।” এই বিষয়ে গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে এই যে, “বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শন গুলির কেবল মূলাংশই প্রদর্শন করিব, বিশেষ বিবরণের

দিকে যাইব না।” এ প্রকার সংকল্প স্থান-বিশেষে যেমন উপকারী স্থানান্তরে তেমন অপকারীও হইতে পারে। যেরূপ সংকল্প করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহাই সর্বস্থানে উপকারী। অতএব গ্রন্থকারের যদি অভি-প্রায় হয় যে “তর্কপ্রণালীর জ্ঞান সমান্যতঃ প্রয়োজনীয়” তবে সংক্ষেপতঃ তর্কপ্রণালী প্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। যাহা হউক গ্রন্থকারের পুস্তকের যেরূপ আয়তন, তাহা দেখিলে গ্রন্থকারকে দোষ দিতে পারা যায় না।—বরং তাঁহার স্বপক্ষে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাব যখন বেদান্ত, তখন ন্যায়বিষয়ে গ্রন্থকার যতটুকুই বলুন না, তদতিরিক্ত বলিবার জন্ম তিনি দায়ী নহেন। এই মাত্র আমারদের বক্তব্য যে, ন্যায়বিষয়ে আর একটু অধিক বলিলে পাঠকের পক্ষে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইত। বৈশেষিক এবং ন্যায় এ দুই দর্শন একই আদর্শে বিরচিত। উভয়ের মধ্যে যে ভেদাভেদ তাহার সহিত বেদান্ত দর্শনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। পরমাত্মা, জীবাত্মা, সৃষ্টি, মুক্তি, ইত্যাদি সম্বন্ধে উক্ত দর্শন দ্বয়ের বিরূপ মত, বর্তমান গ্রন্থে তৎসমস্তই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর গ্রন্থকার সাংখ্যের মত সংক্ষেপে আনুপূর্বিক ব্যক্ত করিয়াছেন। সাংখ্য মত বিষয়ে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “যদিও সাংখ্য-দর্শন নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর না স্বীকার করুন কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব ও পরলোক বেদের নিত্যতা ও যোগসাধন সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন”। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ সাংখ্যের এই সূত্রটি উপলক্ষে অনেকে সাংখ্যশাস্ত্রকে নিরীশ্বর উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্যের অভিপ্রায় কেবল এই মাত্র যে, ঈশ্বরের

অস্তিত্বের যুক্তিমূলক কোন প্রমাণ নাই, ইহা ব্যতীত ঈশ্বরের অসত্তা প্রতিপন্ন করা সাংখ্যের অভিপ্রের্ত নহে। কিন্তু সাংখ্যের যেরূপ মত তাহাতে ফলে ঈশ্বরের অসত্তাই দাঁড়াইতেছে। কেন না সাংখ্যমতে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতিটি, তদুভিন্ন আর তত্ত্ব নাই। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তিনটি মূল তত্ত্বের অন্তর্ভূত। কি? না ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ। ব্যক্ত শব্দের অর্থ কার্য-কারণ রূপিণী প্রকৃতি। অব্যক্ত শব্দের অর্থ মূলকারণ-রূপিণী প্রকৃতি। জ্ঞ শব্দের অর্থ পুরুষ কি না আত্মা। অতএব সাংখ্যের ভিতর হইতে কেবল দুইটি মাত্র মূলতত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে,—প্রকৃতি আর আত্মা। সাংখ্য যেমন প্রকৃতিকে মূল এবং বৈকারিক, অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, এই দুই ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, আত্মাকে তেমনি পূর্ণ এবং অপূর্ণ এই দুই রূপে দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। সাংখ্য-দর্শন, মূল-প্রকৃতি এবং তদীয় কার্য পরম্পরাকে, বস্তুতঃ অভেদ-ভাবে দৃষ্টি করেন। কিন্তু আত্মা এবং প্রকৃতি এ দুইকে সর্বতো-ভাবে পরম্পর বিভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে উভয়ের (প্রকৃতি এবং পুরুষের) পরম্পর সান্নিধ্য বশতঃ, ইহার ছায়া উহাতে এবং উহার ছায়া ইহাতে সংক্রমিত হয়। প্রকৃতিতে আত্মার ছায়া পড়াতে বুদ্ধি অহংকারাদি বিকার পরম্পরা ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়, এবং আত্মাতে প্রকৃতির ছায়া পড়াতে আত্মা স্তম্ভঃস্তম্ভোহে বিচলিত হয়। আত্মা এবং প্রকৃতির যে সান্নিধ্য বা সংযোগ তাহাই বন্ধনের কারণ, আত্মা এবং প্রকৃতির পরম্পর বিয়োগেই মুক্তি। আত্মার কৈবল্যই (অর্থাৎ কেবল মাত্র আত্মা এই ভাবই) আত্মার মুক্তি। মূলকারণ যে প্রকৃতি তাহা হইতে আত্মা একান্তই বিভিন্ন,

অথচ আত্মার উপকারার্থেই প্রকৃতি ক্রমাগত বিচেষ্টিত হইতেছে, প্রকৃতির আর কোন উদ্দেশ্য নাই; ইহা সাংখ্য স্বীকার করেন। প্রথমে প্রকৃতি আত্মার ভোগ-সাধনের জন্ম চেষ্টিত হয়, পশ্চাতে উহা আত্মার মোক্ষ-সাধনের জন্ম চেষ্টিত হয়। প্রকৃতি এই যে এক প্রভূত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে দিবরাত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ইহা কেবল অন্তের জন্ম (আত্মার জন্ম), আপনার জন্ম নহে। প্রকৃতির এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবকে সাংখ্য বিস্তর সাধুবাদ করিয়াছেন। প্রকৃতি নিঃস্বার্থ হইলে হইবে কি—প্রকৃতি অজ্ঞান। প্রকৃতি স্বার্থও জানে না নিঃস্বার্থও জানে না, মনে করিয়া কোন কার্য করে না, কেবল কার্য করে এই মাত্র। কোন জ্ঞানবান পুরুষ মূল প্রকৃতিকে আত্মার ভোগ-মোক্ষ সাধনার্থে চালনা করিতেছেন—এরূপ হইলে তাঁহারই স্তুতি-বাদ-চ্ছলে নিঃস্বার্থ উপাধির সার্থকতা হয়। নচেৎ নিঃস্বার্থ শব্দটি অর্থ-শূন্য একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কাকতালীয় ভাবে যদি কোন ব্যক্তির উপকার করা যায় তাহাকে নিঃস্বার্থ বলা যেমন অসঙ্গত, প্রকৃতির অন্ধ অচেতন কার্যকে নিঃস্বার্থ বলাও সেই রূপ। জগৎকারণ প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করাতে সাংখ্য এমনি এক বিপদে পড়িয়াছেন যে, একটুকু মন খুলিয়া প্রকৃতির যে স্তুতিবাদ করিবেন তাহাতেও তাঁহাকে বাধাগ্রস্ত হইতে হইতেছে। জ্ঞান এবং কার্য-শক্তি এ দুই তত্ত্ব পৃথক্-ভাবে আলোচিত হইতে পারে বলিয়া উভয়ে যে বস্তুতই সম্পূর্ণ পৃথক্, এটি বলিতে পারা যায় না। জ্ঞান এবং শক্তি উভয়ই আত্মার ধর্ম। মূল-শক্তি এবং মূল জ্ঞান উভয়ই (ভগঃ) পরমাত্মার উপাধি। মূল জ্ঞান হইতে মূল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষোক্তকে সর্বোচ্চ পদবী প্রদান করিলে তাহা কখন টেকিতে পারে,

না। এক জন কর্মচারীর ক্ষক্ষে সাত্ত্বজ্য-ভার বিন্যস্ত হইলে কতক্ষণ সে তাহা বহন করিতে পারে? গ্রন্থকার সাংখ্যের মত-গুলি যথাবৎ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দোষ-গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। অস্বদেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের মত-সকল বিশদরূপে বিবৃত হওয়া আপাততঃ প্রয়োজনীয়, তদীয় দোষ গুণ নির্বাচন করা পশ্চাতের কার্য, এই ভাবিয়া গ্রন্থকার সাংখ্য-দর্শনকে বিনা প্রতিবাদে ছাড়িয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত-দর্শন নহে, সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থকার চাই বাহুল্য করিয়া বলুন চাই সংক্ষেপ করিয়া বলুন, সে তাঁহার নিজের বিবেচনা এবং অভিপ্রায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বর্তমান গ্রন্থের নায় সার-গর্ভ গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার একটি বিশেষ গুণ এই যে, গ্রন্থকার যত-মাত্রা জ্ঞান-সুখ প্রদান করিতে সক্ষম করেন, তদপেক্ষা অধিক মাত্রা তাহা হইতে দোহন করিয়া পাওয়া যায়। অতএব এমন সুবিধা আমরা বিনা-লভ্যে ছাড়িয়া দিতে পারি না।

প্রকৃত প্রস্তাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে প্রদর্শন করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রধান প্রধান কয়েকটি উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উপদেশ গুলি বিদ্যমান আছে। কিন্তু সকল উপদেশ এক প্রকারের নহে। উপদেষ্টা ঋষিগণ কখন বা আপন আপন মনের ভাব, কখনও বা প্রগাঢ় চিন্তার ফল, কখনও বা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, অবাধে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন! জ্ঞান বিতরণের সময় সম্মুখ দিকেই তাঁহাদের লক্ষ ছিল, পশ্চাতে তাঁহারা ফিরিয়া দেখিতেন না। অর্থাৎ “যাহা বলি-লাম তাহা সঙ্গত হইল কি অসঙ্গত হইল” এ আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল না; সহজ-জ্ঞানের

আলোকে এবং হৃদয়ের বলে তাঁহারা প্রথম উদ্যমেই সত্যের যথার্থ পথটি পাইয়াছিলেন। এক জন এক ভাবে, তাঁহারদের মধ্যে আর এক জন আর এক ভাবে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিলেন; বিষয় একই, কিন্তু দেশ কাল পাত্র এবং অবস্থা ভেদে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ক্ষুধা হইতে লাগিল। যেমন কোন একটি উদ্যান দেখিলে, আতপক্লান্ত ব্যক্তি তদীয় ছায়ার দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্ষুধিত ব্যক্তি ফলের দিকে আকৃষ্ট হয়, তৃষিত ব্যক্তি পুষ্করিণীর দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ঋষিগণ আপন আপন মনের ভাব এবং অবস্থানুসারে যিনি যখন যে ভাবের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি তখন সেই ভাব অবাধে অকুতোভয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। “এ যে কথা উক্ত হইল, এ অদ্বৈতবাদ।” “এ যে কথা উক্ত হইল, এ দ্বৈতবাদ।” এরূপ বলিবার লোক তখন জন্মে নাই। তখন দ্বৈত-বাদও ছিল না, অদ্বৈত-বাদও ছিল না। তখন লক্ষ্য বিষয়েরই প্রতি দৃষ্টি ছিল, কে কি বলিল না-বলিল তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল না। ব্রহ্মকে তাঁহারা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে আমি বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, তুমি বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, সর্বস্ব বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহাদের সে অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিবে তাহাই কেবল দৃশ্য। যে অবস্থায় আমরা আপনি ব্রহ্মেতে মগ্ন না হইয়া অন্যকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিই সে অবস্থায় অতীব সাবধানে কথা কহা উচিত; কিন্তু যে অবস্থায় আমরা আপনারা ব্রহ্মের নহবাসের আনন্দ উপভোগ করি, সে অবস্থায় আমরা সরলভাবে তাঁহাকে যাহা বলি তাহাই শোভা পায়। শেষোক্ত অবস্থায় উপনিষদ-কর্তারা অমায়িক ভাবে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার যথার্থ ভাব গ্রহণ করিতে

হইলে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক। এখন কথা এই যে, “আমি ভাব-গ্রহণ করিতে পারিলাম না” এরূপ কথা লোকে সহজে বলিতে চাহে না; প্রগাঢ় ভাবের কথা না বুঝিতে পারিলে—“কি কতকগুলো প্রলাপোক্তি করিতেছে।” এই কথাটাই সহসা শ্রোতার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা যে, প্রলাপোক্তি নহে, তাহার ভিতরে যে নিগূঢ় ভাব আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির আবশ্যিক হয়।

প্রথম ব্যক্তি—ব্রহ্মবাদী ঋষি;

“দ্বিতীয় ব্যক্তি—প্রতিবাদী (পূর্বপক্ষ)

তৃতীয় ব্যক্তি—প্রশ্ন মীমাংসক (উত্তরপক্ষ)

প্রথম ব্যক্তি যাহা সরলভাবে, সহজভাবে, ব্যক্ত করেন, তাহার মধ্যে অবশ্যই সত্য লুকাইত থাকে। কিন্তু সে সত্যটি সাধারণের উপযোগী নহে। কেন না, অপরিচিত সত্যের পরিচয় লইতে, তাহার পর তাহাকে ব্যবহারে পরিণত করিতে কিছু দীর্ঘ সময় আবশ্যিক করে। বাদানুবাদের পর তবে তাহা প্রচারোপযোগী হয়। অতএব প্রথম ব্যক্তির উদ্ভাবিত সত্য সাধারণে প্রচার করিতে হইলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন বশতই বেদান্ত-দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্র এবং বেদান্ত-দর্শন, এ দুয়ের আলোচ্য বিষয় যদিও একই, কিন্তু আলোচনা-প্রণালী বিভিন্ন প্রকার। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রণালী কি? না সত্যের মূল আকর হইতে সত্য উপার্জন করা। বেদান্তদর্শনের প্রণালী কি? উপার্জিত সত্য সকলের সমন্বয় করা। উপনিষদের বাক্য সকলের পরস্পর সমন্বয় করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতে উপনীত হইয়াছেন। অন্ত আচার্য্য তাহাই করিতে গিয়া অন্তমতে উপনীত হইয়াছেন। গ্রন্থকার আরো অধিক বলেন; তিনি বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের মতও

ঠিক অদ্বৈতবাদ নহে; তাঁহার প্রসিদ্ধ শারীরিক ভাষ্যেও দ্বৈতমত প্রকারান্তরে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। দ্বৈততাবকে শঙ্করাচার্য্য ব্যবহারিক সত্যও ত বলেন, দ্বৈততাব সর্ব-প্রকারেই যে অসত্য ইহা ত তিনি বলেন না, ইহাই গ্রন্থকারের প্রধান যুক্তি। দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুই মতের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা গ্রন্থকারের মুখ্য একটি মনোগত অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ে তিনি শারীরিক ভাষ্য হইতে দ্বৈততাব-সূচক অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয় ত এমন হইতে পারে যে, গ্রন্থকার এত পরিশ্রম সহকারে যে সকল দ্বৈত-সূচক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, এক জন অদ্বৈতবাদী সে-সকল “ব্যবহারিক মাত্র বলিয়া” এক কথায় সমস্ত উড়াইয়া দিবে। বেদান্ত দর্শনে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, এমন এক জন ব্যক্তির সহিত তর্ক বিতর্ক হইলে, তিনি কি রূপ বলেন তাহা না শুনিলে বর্তমান বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমরা সাহসী হইতেছি না।

পরিশেষে গ্রন্থকার রামমোহন রায়ের মতের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। রামমোহন রায় যে পদ্ধতি অনুসারে বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাহা দার্শনিক পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। পূর্বে বলিয়াছি যে, সত্যের মূল আকর হইতে সত্য উপার্জন করাই বেদান্ত শাস্ত্রের পদ্ধতি, এবং সেই উপার্জিত সত্য সকলের সমন্বয় সাধন করাই দর্শন-শাস্ত্রের পদ্ধতি। রামমোহন রায় আর এক পদ্ধতিতে গিয়াছেন; সে পদ্ধতি কি? না পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ কর্তৃক উপার্জিত সেই যে সকল মহান সত্য, তাহাকে ব্যবহারে পরিণত করা। বেদান্ত-শাস্ত্রকে যেরূপে আলোচনা করিলে তাহা ব্যবহারে পরিণত হইতে পারে, যেরূপে

আলোচনা করিলে তাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে ফল লাভ করা যাইতে পারে, তিনি সেই রূপে আলোচনা করিতে বলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে আদি ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের সেই অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে বঙ্গসমাজ নানা বিপত্তি হইতে এতাবৎ কাল রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, নাস্তিকতা, পৌত্তলিকতা, এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে কে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছে? স্বদেশীয় বেদান্ত শাস্ত্রের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া কে আমাদেরগণকে স্বাধীন বুদ্ধি শিক্ষা দিতেছে? রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আদিব্রাহ্মসমাজ। অতএব রামমোহন রায়ের গুণ-কীর্তনে গ্রন্থকারের সহিত আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে যোগ দিতেছি। গ্রন্থকারের যেরূপ সাধু অভিপ্রায়, এবং নির্বাণ-প্রায় শাস্ত্র-সকলের পুনরুদ্দীপনে তাঁহার যেরূপ যত্ন, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। তবে বিষয়টা দার্শনিক; বেদান্ত প্রবেশ নাম হইলেও তাহার মধ্যে যে, সকলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু একটু যাঁহাদের জানা শুনা আছে অথবা যাঁহারা সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁহাদের প্রবেশের পক্ষে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের প্রতি আমারদের অনু-রোধ এই যে, তাঁহারা প্রবেশ করুন, তাহা হইলে বহু প্রাচীন বেদান্ত কল্পতরু হইতে অবশ্যই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবেন।

প্রকৃতরূপে ধরিতে গেলে উপনিষদই মূল বেদান্ত শাস্ত্র। বেদান্ত এবং সাংখ্য-দর্শন উভয়ই উপনিষদকে মূল করিয়া তাহারই উপর স্ব স্ব মতের গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেদান্ত এবং সাংখ্য উভয়-দর্শনের সন্ধিস্থলে যে সকল সার সত্য বিদ্যমান আছে, তাহার-দিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া যদি পুস্তকা-কারে গ্রথিত করা যায়, তবে তাহাকেও

বেদান্ত-দর্শন বলিবার কোন বাধা থাকে না। কেন না উপনিষদেই মূল বেদান্ত-শাস্ত্র; সেই মূল বেদান্ত-শাস্ত্রের উপরে যে কোন দর্শন-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইক্ না কেন, তাহাই বেদান্ত-দর্শন বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। আত্ম স্বরূপ হইতে যে কোন শাখা বিনির্গত হয়, তাহাকেই যেমন আত্ম-শাখা বলা উচিত; সেইরূপ মূল বেদান্ত হইতে যে কোন দর্শন বিনির্গত হয় তাহাই বেদান্ত-দর্শন নাম পাইবার অধিকারী। সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনই যে, একই স্বাক্ষরের শাখাদ্বয়মাত্র, ইহার অনেক উদাহরণ দেখান যাইতে পারে; কিন্তু এখানে তত বাহুল্যের স্থানও নাই প্রয়োজনও নাই, এ জন্য নিম্নলিখিত একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। কঠোপনিষদে আছে “ইন্দ্রিয়ে-ভ্যঃ পরা হৃথ্য অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্ত পরা বুদ্ধি বুদ্ধৈরাশ্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ। পুরুষাশ্চ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥” যে পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব সাংখ্যের মূল আলোচ্য বিষয়, তাহা সমস্তই বেদান্ত শাস্ত্রের উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। “মহতঃ পরমব্যক্তং” উপনিষদের এই “অব্যক্ত” ই সাংখ্যে প্রধান পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। এই “অব্যক্ত প্রকৃতি” সূখ-দুঃখ-মোহের সাম্যভাব বলিয়া সাংখ্য-দর্শনে উক্ত হইয়াছে, এবং সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ, ইত্যাদি শব্দে বেদান্ত-দর্শনে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের “মহৎ” ই সাংখ্যে মহৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের বিজ্ঞানময় কোষই বেদান্ত-দর্শনে বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মূলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সাংখ্যের “মহৎ ও যা”, বেদান্তের “বিজ্ঞানময় কোষ ও তা”; দার্শনিক মত-ভেদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ

আছে বলিয়া বোধ হয়। “মহৎ” এ শব্দটির অর্থ বড়; বড় ত অনেক বিষয় আছে—তবে কেন শুদ্ধ কেবল বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া “মহৎ” শব্দ ব্যবহৃত হইল? ইহার তাৎপর্য সহজে বুঝিতে হইলে ভাষান্তরে একবার দৃষ্টি নিয়োগ করা বিধেয়। ইংরাজিতে বুদ্ধি-প্রকরণের মূল অবলম্বন-স্থলকে “Major Premiss” বলে। সেই মূল-স্থানে কোন একটু সংকোচ ভাব থাকিলেই তাহা দোষের হয়। সেই মূলটিকে অসংকোচে স্বীকার না করিলে, বুদ্ধি-কার্য্য মূলেই চলিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধির ঐ মূল-প্রকরণে কোন প্রকার সংকোচ ভাব থাকিতে পারে না। এই জন্যই ইং-রাজিতে তাহাকে Major Premiss (মহৎ আশ্রয়) বলা হইয়া থাকে। এই ভাবেই, বিজ্ঞানের মূল-প্রকরণস্বরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অস্বদেশীয় শাস্ত্রে “মহৎ” শব্দে উক্ত হইয়াছে। আপনাকে অন্যান্য বিষয় হইতে বিশেষ-করিয়া (অর্থ্যাৎ পৃথক্ করিয়া) জানা সাংখ্য-দর্শনে অহংকার শব্দে উক্ত হইয়াছে। অহংকার হইতে তন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি-ক্রমে বুদ্ধি উত্তরোত্তর সংকোচ ভাবে পরিণত হইয়া, চরমে স্থূল বিষয় সকলে পর্য্যবসিত হয়। এখানে এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, ভগবদ্গীতার অভিপ্রায়ানুসারে যদি সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনকে একযোগে আলোচনা করত উভয়ের মধ্য হইতে সার সংগ্রহ করা যায়, এবং একই বেদান্ত শাস্ত্র উভয়ের মূল হওয়া প্রযুক্ত উভয়েরই সারাংশকে যদি বেদান্ত বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক বল পৌছিতে পারে।

ভগবদ্গীতা। ইহাতে শ্লোক সংগ্রহ।

বীতরাগভয়ক্রোধা মময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্যবমাগতাঃ ॥

যাঁহারা অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য ও
ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন
তঁাহারা জ্ঞান ও তপ দ্বারা পূত হইয়া ঈশ্বরের
সায়ুজ্য লাভ করিয়া থাকেন ।

যে যথা সংপ্রদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহং ।

মম বজ্রাহুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

হে অর্জুন! যে, যেরূপে ঈশ্বরকে ভজনা
করে ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপই ফল দান
করিয়া থাকেন । যে, যে কোন পথে প্রয়াণ
করে তাহা ঈশ্বরেরই পথ ।

তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবযা ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগকে প্রণিপাত প্রশ্ন ও
শুশ্রূষা করিলে তঁাহারা যে জ্ঞান উপদেশ
করিবেন তুমি তাহা জ্ঞান ।

যজ্ঞজ্ঞান ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্যশেষেণ ত্রক্ষস্যাত্মনাথো ময়ি ॥

তুমি সেই জ্ঞান অবগত হইলে পুনরায়
এইরূপ বিমোহিত হইবে না এবং এই
জ্ঞান প্রভাবে প্রাণিগণকে আত্মতুল্য বোধ
করিবে এবং আপনাকে ঈশ্বরেতে প্রতিষ্ঠিত
দেখিবে ।

অপিচৈদসি পাপিত্যঃ সর্বৈভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব হুজিনং সন্তুরিষ্যসি ॥

যদিও তুমি সর্বাপেক্ষা পাপী হও তাহা
হইলে এই জ্ঞানবলে পাপ হইতে উত্তীর্ণ
হইবে ।

যথৈধাংসি সমিক্ষাগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহজুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

যেমন প্রদীপ্ত অনল কাষ্ঠ সকল ভস্ম-
সাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম
ভস্মাভূত করিয়া থাকে ।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিম্ভতি ॥

তপস্যা যোগ ইত্যাদির মধ্যে জ্ঞান
অপেক্ষা পবিত্র কিছুই নাই । বহুকালের পর
যোগসিদ্ধ হইলে সেই আত্মজ্ঞান সহজেই
লব্ধ হইয়া থাকে ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তৎপর ও জিতেন্দ্রিয়
হইয়া জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভ
করিয়া অচিরে শান্তি অধিকার
করিয়া থাকেন ।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন স্বথং সংশয়াত্মনঃ ॥

অজ্ঞ, বীতশ্রদ্ধ, ও সংশয়ী ব্যক্তি স্বার্থ-
ভ্রষ্ট হয় । যে ব্যক্তি সংশয়ী তাহার ইহ
লোক পর লোক ও স্বথ নাই ।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।

আত্মবস্তং ন কর্ম্মাণি নিবন্ধন্তি ধনঞ্জয় ॥

যিনি ঈশ্বরসেবায় সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ
করিয়াছেন, তঁাহার সংশয় জ্ঞানবলে ছিন্ন
হইয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক কার্য্য সেই অপ্র-
মাদী ব্যক্তির কোন ব্যাঘাত দিতে পারে না ।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

ছিষ্টেনং সংশয়ং যোগমাতীষ্ঠোত্তীষ্ঠ ভারত ॥

অতএব হে অর্জুন, অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ
সংশয় জ্ঞান-অসি দ্বারা ছেদন করিয়া যোগা-
নুষ্ঠান কর, উত্থান কর উত্থান কর ।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্স্বপি ন লিপ্যতে ॥

যিনি যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিতাত্মা
ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার আত্মা সকল-
প্রাণির আত্মস্বরূপ তিনি কর্ম্ম করিয়াও
কর্মে লিপ্ত হন না ।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কুরোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥

যিনি ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ এবং কর্ম্মফলে

আসক্তি বিসর্জন পূর্বক কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি, পদ্মপত্রে জল যেমন লিপ্ত হয় না সেই রূপ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

যুক্ত: কর্মফলং তত্ত্বা। শান্তিমাগ্নোতি নৈষ্টিকীং।

অযুক্ত: কামকারেণ ফলে শক্তোনিবধ্যতে ॥

ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া কর্মানুষ্ঠান পূর্বক আতাস্তিকী মুক্তি প্রাপ্ত হন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ নহে সে ফলাভি-সন্ধি হেতু ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবৎ জ্ঞানং প্রকীর্ষয়তি তৎপরং ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদিগের অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের সেই আত্মজ্ঞান, সূর্য যেমন বস্তু সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ পরি-পূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

তদ্বক্ষ্যন্তদাত্মানন্তম্ভিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারম্ভিঃ জ্ঞাননির্জীতকল্যাণাঃ ॥

যাঁহাদিগের ঈশ্বরেতে বুদ্ধি, তাঁহাতে আত্মা, তাঁহাতে নিষ্ঠা, এবং তিনি আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞানবলে পাপ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন।

ন প্রহযোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ধিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।

স্থিরবুদ্ধিরসংযুতো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মতে অবস্থান করেন তিনি প্রিয় লাভে হস্ত হন না এবং অপ্রিয় লাভেও বিষণ্ণ হন না, তিনি স্থিরবুদ্ধি ও অবিমোহিত।

বাহুস্পর্শেদ্বিসক্তাত্মা বিন্দিত্যাত্মনি যৎ সুখং।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমকরমশ্রুতে ॥

যাঁহার মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় সকলে অনাসক্ত তিনি অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন এবং সমাধি দ্বারা ব্রহ্মে যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখবানয় এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেবু রমতে বুধঃ ॥

ইন্দ্রিয়োপস্থিত ভোগ-সকল দুঃখের কা-

রণ। তৎসমুদায়ের উপত্তি ও ক্ষয় আছে, স্ততরাং বিবেকী পুরুষ তাহাতে আসক্ত হন না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোদুঃ প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোস্তবঃ বেগঃ স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥

যিনি মৃত্যু পর্যন্ত কাম ও ক্রোধের বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হন তিনিই সমাহিত ও সুখী।

যতেজ্জিয়মনোরুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধোষঃ সদা মুক্তএব সঃ ॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়মন ও বুদ্ধি সংযত, মুক্তিই যাঁহার লক্ষ্য এবং যিনি সতত ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য সেই মুনিই মুক্ত।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং।

স্বহৃদং সর্বভূতানাং জাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥

ঈশ্বর তপ ও যজ্ঞের রক্ষক, সকল লোকের মহেশ্বর ও সকল ভূতের স্বহৃদ, তাঁহাকে জানিয়া লোকে শান্তি লাভ করে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুর্নাত্মনঃ ॥

আপনা দ্বারাই আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আপনাকে অবসন্ন করিবেক না। আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার ঋপু।

জিতাত্মানঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেবু তথা মানাপমানয়োঃ ॥

যিনি জিতাত্মা ও প্রশান্ত তাঁহার আত্মা শীতোষ্ণ সুখদুঃখ ও মানাপমান সত্ত্বেও সমাহিত হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেজ্জিয়ঃ।

যুক্তইত্যুক্ততে যোগী সমলোষ্ঠাশ্বকাকনঃ ॥

যাঁহার আত্মা জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি নির্বিকার ও জিতেজ্জিয় এবং যাঁহার নিকট লোষ্ঠ পাষণ ও স্বর্ণ সমান তিনিই যোগী বলিয়া নির্দিষ্ট হন।

স্বহৃদ্বিত্রার্থাদাসীনমধ্যম্বেষ্যবজ্জুষ্।

সাধুশপিচ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥

যিনি হিতৈষী, স্বহৃৎ, উপকারক, মিত্র,
নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, বেদ্য, স্বসম্পর্কীয়, সাধু ও
অসাধুর প্রতি সমদর্শী তিনিই বিশিষ্ট
ব্যক্তি।

AN ADDRESS.

Read by BABU SATYENDRA NATH
TAGORE, C. S. on the occasion of the
inaugural ceremony of the Brahmo
Mandir at Hyderabad Sind, on Sunday
the 19th September 1875.

WE are met together to worship our
common Father, to pay Him our tribute
of prayer and praise. We have dedicated
this building to-day to the God of love,
that we may meet together from time
to time to offer Him our thanks-givings
for all the blessings we enjoy, to pray
to Him for our spiritual welfare and
to sing to His Glory and praise. This
is a place where we can all meet upon a
common platform. Here we have a com-
mon bond of union. We are all united
in common brother-hood. We meet as
brothers and there is with us the com-
mon Father of us all who is listening
to our prayers. All distinctions of caste,
color and creed vanish in his presence.
In society we take pride in our wealth,
our rank, our nationality but in the sight
of Him who is our Heavenly Father,
the rich and the poor, the learned and
the unlearned, the weak and the power-
ful are all equal, all equal objects of
his care. We each and all obtain even-
handed justice at His doors. His bless-
ings like the rain in heaven descend
equally to the humble cottage of the
peasant and the towering palace of the
king. This is one great idea which a
place of public worship is calculated to
foster and develope. The Fatherhood
of God and the Brotherhood of Man;
beautiful idea! Let us try to realize
it for a moment. If a banner emblazoned

with this great Truth were to be un-
furled in this world, there would be
an end to all strifes and quarrels and
bloodshed; war would vanish with all
its attendant horrors and peace would
reign supreme. It is not, however,
absolutely necessary that we should con-
fine our worship to a particular place or
time. God is omnipresent. He dwells
in the heart of our hearts and knows
all the secrets thereof. It is not that
external pomp and ceremonies are ac-
ceptable to him. The prayer of the
recluse in his closet is not less effica-
cious, not less acceptable to the Lord
than a chorus of hymns sent forth from
the most Gorgeous Cathedral in the
world. It is our own imperfections,
the necessities of Human Nature that
give rise to a place of public worship
like this. Man is pre-eminently a social
being and as we are forced to associate
with each other for various other pur-
poses, as we enjoy, sharing our bread
with friends better than taking a soli-
tary meal; so in regard to prayer: it
is a demand of our sympathetic nature
that we should assemble in public wor-
ship. There is the secret communion
between the soul and its maker, and
there are also the out-pourings in pray-
er and thanks-giving of hearts beating
under a common impulse. But, Bre-
thren I warn you, let us not lose the
substance in the shadow, let us not
fling away the reality in pursuit of a
phantom, of a mere form. It is not
lip-worship that our Father wants.
We must not flatter ourselves that we
have done every thing to please Him
by meeting together at stated times for
purposes of worship. No. We must
love and worship the Lord our God
with all our heart, with all our mind,
with all our soul, and with all our
strength, and serve Him—"Keyena
manasa Vacha," কয়েন মনসা বাচা

with our body, mind and speech, in a word with our whole life. We must undergo sacrifices and privations at the call of duty. As members of society we must do our duties to our neighbours, assist the needy, feed the hungry, clothe the naked, disseminate knowledge to the best of our ability and do all to elevate and enlighten those who may be placed under our influence. As members of a family we have various duties to perform as father son and brother, husband and wife and the right performance of these duties is part of our worship. Then again we must not lose sight of the fact that it is the duty of every man to educate himself, to maintain in health and develop all the powers of his body to bring out all the faculties of his mind, to cultivate his intellect, to seek knowledge with diligence and earnestness and to accept the Truth unflinchingly and uncompromisingly where-ever he may find it. Again let us not forget that to merit the Divine love, we must follow the precept, "Love thy neighbour as thyself" for unless thou lovest thy brethren thou hast seen, canst thou love thy Father in Heaven thou hast not seen. We pray for the forgiveness of our sins but to merit the Divine forgiveness, of we must ourselves learn to forgive, for if we forgive not the trespasses of our neighbours against us, can we expect our own trespasses to be forgiven by the just and Righteous God?

I hope, my dear brethren, I have now sufficiently explained the nature of true worship. It does not consist in the observance of forms, repetition of words or chanting of hymns. We must set the high ideal ever before our eyes. What if we meet daily and hourly in churches, chapels and temples? What if we repeat our prayers five times a

day and neglect our solemn duties, turn a deaf ear to the behests of our conscience? Fastings and prayers avail not when the heart is impure; God is hidden from our sight when it is the world we really set up as our Divinity. No, we cannot serve two masters. Choose between the world and thy God. Be of the Earth earthy and you distance yourself from God. If your object be to approach Him, fling away the temptations and debasing influences of this world—not fly from it but conquer it. What though the opposing forces are strong, we must combat them with all our strength—come out victorious or die in the struggle. It is in this frame of mind that we must seek God if we wish to find Him.

How can we venture to approach Him with our hearts full of sin and selfishness? In one sense he is indeed inaccessible to us, blind, sinful mortals. Infinite in power, goodness and wisdom! How can man venture to approach Him? The sun rises daily to illumine the heavens and fulfils his appointed task with the regularity of clock-work—we ask him if he knows anything about the Creator. No answer is returned. We ask the budding flower, the running stream, the mighty sea, the hoary peaks of the Himalayas but they know him not. It is of no use questioning the external nature. We enquire of our understanding, but alas is vain: our intellect is too weak to fathom the Infinite. We are involved in numberless doubts and dilemmas, we then seek God in our inmost heart, we seek him with the aid of prayer, we pray to him for light and knowledge and what is the result? It is then that we find the treasure we are in search of, a treasure which the world cannot give and the world cannot take away. Where a thousand arguments fail, a ray of Faith enlightens

